周易述翼

周易述翼卷二

貴禺黃應麒學　　山陰宋澤元校刊

䷊ 坤下乾上

泰小往大來吉亨

人有禮則安故履繼以泰泰安也通也乾天在下天氣下降坤地在上地氣上騰是天地交而成泰也小往大來者在天地則陰氣往陽氣來天地之泰也正月之卦在朝廷則小人往君子來朝廷之泰也在人心則私欲往天理來吾心之泰也吉小而亨大吉在目前亨則亨通於後矣

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

天初交地而成震地初交天而爲巽雷風相薄天再交地而成坎地再交天而爲離水火不相射天三交地而成艮地三交天而爲兌山澤通氣自天地三交而雷動風散雨潤日暄山澤咸通其氣乾坤爲主六子奏功此萬物所以通也上下者分也交則以心矣獻可替否自有不同如五味相調五色相宜五聲相和而安民定國之志無不同則交之深也內陽氣發舒外陰無非陽氣

之所貫內健行無息外順無非健德之所周內君子用事外小人無非君子之所用道長道消言小人皆變爲君子猶天君爲主百體從令人心無非道心也則是二字無限欣幸在否無限悲凉一則光天化日一則凄風苦雨化工之筆也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

天地以氣交而成泰元后法之而財成輔相之事出焉左右斯民使之泰也財與裁同裁天之道爲分至啓閉合氣盈朔虛而成歲功裁地之道爲井邑邱甸修遂溝

洫澮以成地利輔相者助也詩曰誕后稷之穡有相之道是也助天之宜則東作西成南訛朔易著為經助地之宜則土會土宜土均土化著為法左右猶佐佑也有在裁成輔相中者水火金木土穀惟修也有在輔相裁成外者正德利用厚生惟和也此聖人盡人性盡物性參贊化育也

初九拔茅茹以其彙征吉

以九居泰之初得正茅至潔之物不擇地與時而生猶無地無時無君子也得賢以致泰即以保泰拔而茹出茹根也猶拔一賢而羣賢畢至彙類也征往也以其類往

詩所謂靄靄王多吉士維天子使也王陽在位貢禹彈冠有同升之吉也初與四正應

象曰拔茅征吉志在外也

志在於外欲登斯民於衽席措天下於磐石羣賢之征非慕富貴而往也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

包荒寬大也父母之心賢愚之子並育天地之量薰蕕之物並生馮河者敏決也興利除害不緩於時舉賢絀惡不稽其力不遐遺者信也時之遠者法令不更地之遠者恩威必及朋亡者公也僻人刑人與衆共無私心

公是公非與人同無私黨復言朋來得君子之眞朋泰言朋亡退小人之偽朋包荒用馮河即仁者愛人知者知人也不遐遺朋亡即武王不忘遠不泄邇也總四語即論語寬信敏公也此君德也於二發之泰交之世君臣一德也尚尊也中行六五柔中之君也有如是之德尊尚於中行之主泰交之象也上下之分不可不明惟履而上下辨其分上下之情不可不通惟泰而上下通其情

象曰包荒得尚于中行以光大也

言包荒則下三者皆賅猶仁統四端也光明與天下相見廣大與天下相孚得尚於中行之主無私也坤以光大之智而含章未得君而事也泰以光大之德而得尚已得君而事也坤泰時不同德則一

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

三、下卦之終。上、上卦之終。皆戒以持盈保泰。地勢无平而不陂。天行無往而不復。陰陽來往。泰否循環。自然之運也。泰與否互卦皆有剝復夬姤。消息盈虛。已在其中。漸固進而有功。歸妹亦萬物不興。不必至否而後知也。艱貞以下。所以保泰也。艱者事雖易以艱難之心慮之。恐姦慝潛滋也。貞者事雖順以貞固之心守之。恐邪僻暗長也。卽書克艱之旨。唐虞咨儆所以保泰也。周書永思艱亦然。无咎者无致否之咎也。勿恤其孚。猶豐之勿憂宜日中。責難之辭也。傳義作安慰之辭。恐非經意。明自泰而否。徒憂無益。其以己之誠信孚於君臣上下。可以長食康泰之福矣。九三剛正。故其辭如此。

象曰。无往不復。天地際也。

天地交際。陰陽往來之常。宜以人事囘天意。玩也字可見。

六四。翩翩不富以其鄰。不戒以孚。

六居四得正。處大臣之位。翩翩者鳥之飛。兩翼相資。猶君臣上下交相需。詩曰翩翩者鵻。烝然來思是也。下連上之患。明夷則垂其翼。下受上之害。小過則飛以凶。惟此上得五以行其道。下應初以成其功。下三陽連類而至。如鳥之翩翩飛然。不富者。不以勢位自富也。於五則樂道而忘人之勢。於初則樂道而忘己之勢。以其鄰者。謂能拔下之賢。爲君之臣鄰也。小畜九五富以其其鄰。君能以爵位與賢者共。出於有孚也。此不富以其鄰。不恃爵位與賢者交。無非出於孚也。辭異意異。而理則一。不戒以孚者。不待戒令。

足以相孚也。先儒謂翩翩斥五上二陰爲小人翩翩而上謂泰轉爲否也觀五上二爻辭皆非小人。則其說非也且非聖人得人保泰之本意。

象曰。翩翩不富皆失實也。不戒以孚中心願也。

皆失實者言上下皆不以爵位自滿而以保泰爲心也。中心願者言上下交孚出於中心之誠不待勉強也。

六五帝乙歸妹以祉元吉。

帝乙紂父也。說本虞仲翔荀爽曰成湯也按爻辭引用皆當時事如王用享於岐山箕子之明夷則虞氏說爲是歸妹以天子女下嫁諸侯也帝乙制爲此禮淑愼柔嘉猶詩所謂曷不肅雝王姬之車也六五柔中之主下交賢臣故有此象遂獲福祉元善而吉也。五比四應二。

象曰以祉元吉中以行願也

中以行願者中卽九二所謂中行也以中德行其心之所願猶四所謂中心願也如是則上下交而志同可以保泰矣

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

自否而之泰則難如掘隍爲城非積累功深不能也自泰而否則易如城復於隍苟因循怠玩則立敗也身心家國皆然詩曰高岸爲谷深谷爲陵哀今之人胡憯莫懲是也於斯時也智無所用其謀勇無所用其力勿用師也自邑告命者反求諸心痛懲前愆如告誡命令猶

可救患若欲以兵力經營之事雖正亦窒塞不行而吝況不正乎先儒以自邑告命爲祇可告諭近邑似泥此特言其象自邑心象也此與夬告自邑不利即戎同意亦懸其象也

象曰城復于隍其命亂也

命亂謂政令乖亂也自泰而否三曰天地際猶天數之自然此曰其命亂實人事之自失不必祖父創而子孫敗之也梁武寒賤有天下誤信侯景自取喪亡雖曰天命豈非人事哉

象以小往大來爲泰泰幸爻以小往大來爲泰憂幸者幸其天地交而萬物通時之泰也上下交而志同世之泰

也此元后裁成輔相天地之交泰也憂者憂其平陂往復城復於隍泰轉爲否也制治未亂保邦未危其在君心乎五以中行之主下孚於臣矣四以虛己忘勢招羣賢以彙進矣三以知艱進矣二以包荒之德尙矣初且拔茅茹征矣詩曰無競維人又曰人之云亡邦國殄瘁此否泰之機也思艱所以圖易惟憂可以勿憂至泰轉爲否而曰此天地之交際非吾命之亂也可乎哉

䷋ 坤下乾上

否之匪人不利君子貞大往小來

通極則寒。消極則亂。泰極則否。故繼之以否。否泰反其類也。乾天上坤地下。天地之氣不交。故爲否。按七月之卦天地不通閉塞成冬十月也今於七月決猶堅冰決於履霜否之匪人名義相連。言否者雖天運循環。然所以致否。皆由此匪人也。匪人甚於小人謂其非人類也君子無論時之否泰。惟正而已。小人必不利之。如漢十。常侍之興鉤黨獄。宋蔡京童貫元祐姦黨碑。明周延儒。溫體仁之害東林。且欲置之死也。大往小來者。天地則陽往而陰來。朝廷則君子往小人來。人心則人欲熾

而天理滅也

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

天氣不下降地氣不上騰是不交也故萬物收其生機息其長養是不通也上暴虐无極下憑陵不服上誅求無藝下職貢不修雖有邦如无邦也內陰而外陽肅殺之氣內盛陽和之氣外衰也內柔而外剛變健順而言剛柔健順美德也內外咸宜剛柔是質有美有惡陰柔之私內伏剛戾之氣外張色厲內荏則穿窬之盜外強中乾則國家之蠹也內小人而

外君子。則奸黨盈廷。忠良擯棄。迨小人道長。君子道消。則中材以下。不能保其所守。而君子反見害於小人也。

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

儉節制也本義儉作斂破字恐非。君子處否節其言不激厲以招尤制其行不亢直以取禍不以祿為榮而以道自守也。遯則遠小人不惡而嚴坤則天地閉賢人隱此則介於遯坤之間也。

初六拔茅茹以其彙貞吉亨。

此發明濟否之義不係於初陰也與泰初同辭泰則決其征此則戒以貞異矣先儒有以拔茅茹謂小人牽連而進者得正而吉亨但易不為小人謀也有謂君子牽連而退者謂潔身有待但玩爻辭無退字意恐非也。君子欲行道以

濟否如孔子偕諸賢歷聘諸邦是拔茅茹以其彙也於季桓子行可之仕衛靈公際可之仕所謂貞也吉近而亨遠得行道三月而魯國大治則吉矣期年而四方則之則亨矣

象曰拔茅貞吉志在君也

志在君者處江湖之遠則憂其君也觀此則知沮溺丈人之潔身亂倫聖人則行義救世君臣大義不沒於否之日也

六二包承小人吉大人否亨

二與三皆發明上下不交之故二柔順中正猶有取焉

包之道有公有私此雖私未嘗不公也當否之世小人猶知愛君子出其私愛以承順君子如張永之於王文成是也在婦寺則吉矣而大人正以身否而道得亨葢身有否時道无否時也

象曰大人否亨不亂羣也

不亂羣者世雖亂君子終不亂於小人之羣渙其羣者散其私不亂羣者宗以正也如孔子之不主彌子瑕是也在小人方以媚奥媚竈示其意在君子終不以枉只直免失其節也

六三包羞

不中不正否之匪人也大者包藏禍心窺竊神器小者

有醜面目藏垢納汚如婦人私庇其子之惡覆家蕩宗而不恤者若謂尸位素餐特庸臣耳未可言包羞

象曰包羞位不當也

以六居三固不當位（當去聲）然君子在位必思濟否若包羞居其位不當如此也（當平聲）

九四有命无咎疇離祉

有命者氣數之命可轉移（互卦始於漸終於夬其中漸姤復歸妹行焉）義理之命可自主也先儒謂天下皆可言命君相不可言命命自我立義理定而氣數無權也周公訓成王曰子不敢及天基命定命泰否之運天也道之行廢命也然惟

克天德者自作元命則基命於始定命於終知其有命而修其在已周公不敢及正欲其及而無不能立命之咎矣疇類也離麗也若能立命不獨一人受其福天下胥受其福也四居大臣之位

象曰有命无咎志行也

初與四應初曰志在君行不行未可知也至是命自我立人事至天命從之故曰志行也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

九五剛中正休息也詩曰民亦勞止汔可小休是也勞來安集鴻鴈之哀究安宅側身修行雲漢之旱不爲災

休否者。其惟剛中正之大人乎。吉則否轉爲泰矣。其亡其亡者狀其心也。語云病加於小愈官怠於宦成由否入泰之初安不忘危存不忘亡治不忘亂。如管仲云君不忘帶鉤之恥。臣不忘檻車之辱。馮異云君不忘嘑沱之厄臣不忘巾車之恩。然危者保其安亡者保其存。亂者保其治。繫於苞桑。國本固也。苞者桑之本如詩苞栩苞棘之類。安而且固。洪稚存謂易包俱作包不宜此獨作苞愚謂包者胞也。如父母之生子。從胞而出。故包有公有私。包荒包羞是也。此取象安固。則苞當从草而无公私之殊。未可以一例看

象曰。大人之吉。位正當也。

休否之任。倚於大人。其吉也。其亡其亡之心之所致。位正當如此也。當字平聲叶下長字

上九傾否先否後喜

傾者當否之極傾覆之甚不可任其否也先儒訓傾字作傾出之義愚謂經言傾字皆傾危之謂危者使平易者使傾論語安無傾傾字非吉猶九五亡字義惟憂其傾故能濟否則先雖否而後有喜猶始於憂勤終於佚樂也不存傾否之心則否不可挽矣

象曰否終則傾何可長也

否之終也如傾覆何何可長任其傾也若作否終則傾而出之則否極而泰自來乃天運之常非關人事以濟否也恐非聖人盡人道不諉於天本意此卦象以否爲慮爻以濟否爲心慮者慮小人不利君子君子以儉德

辟難也內小人而外君子小人道長君子道消也然天運雖否陰盛於內陽散於外而秋冬之斂藏愈深春夏之生長愈盛則自否而泰可計日俟之惟人事之否一小人致之而有餘衆君子救之猶恐不足則否之匪人即六三之包羞者也濟否之道始於君子君子出處之正終於君臣宵旰之勞初之志在君古之人未嘗不欲仕殷殷然以濟否為心二之不亂羣又惡不由其道競競然以守道為重其在大臣之位則以人事回天命而天下愛其福其在天子之位則以民瘼廑君憂而國本藉以固憂其亡以保其存憂其傾而得其喜致否者小人濟

否者衆君子也

離下乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞

上下不交則否上下相親則同同人所以濟否也故繼之以同人乾天在上離火在下火性炎上與風在中助之上與天同六二一陰在中得正與五陽同故曰同人（陰在五居君位爲大有所有者五陽也陰在二居臣位爲同人所同者五陽也）同人於野亨名義相連於野廣遠之象（國外謂之郊郊外謂之牧牧外謂之野）示大公无外也宮中府中爲一體无懸近之私天下中國猶一家無遐遠之隔亨則四達不悖也利涉大川者同心可以濟大難同力可以濟大川周公曰若游大川予往曁汝

貞其濟是也明足以知險健足以有終故利利君子貞者與否相反蓋人皆樂君子之正也正者公而无私同以理不同以欲同以義不同以情同人正以不盡同為同猶比以不盡比為比也程傳千里之遠千歲之久若合符節此心此理之同也

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

二得位得中應五陽故曰應乎乾非專應五也與小畜同言乾者誠一之德也若專應五故有于宗之吝不言上下應者六二柔居臣位不若大有柔居若位也得位則時有可乘得中則事皆可法應乾則不私一人故曰同人也

同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正以應君子正也惟君子爲能通天下之志

同人曰者別同人之爲卦名（履否艮皆名義相連於此發之以本卦二字相成易亂）乾行者健也心雖甚公事雖將濟非健行不息則公反爲私成轉爲敗矣文明以健者自明而誠也（內卦離明外卦乾健）明於中天下之理无所惑誠於外天下之事无所欺居中得正靜以應天下之動簡以應天下之煩君子之正得人心之大同故能以其心同天下之大順不曰情而曰志情有公私志有公无私也通天下之志則人皆同於君子非君子汲汲同於人也

象曰天與火同人君子以類族辨物。

天與火異自其炎上則同。天與水違水性潤下。天與火同火性炎上。君子法之。於同中辨其異。即於異中得其同。方以類聚。而類有善惡。於族之同者。知其異物以羣分。而物有是非。即辨之異者歸於同。蓋廣谷大川異俗。遲速剛柔異性。其不同者也。修其教五典。克惇齊其政五禮。克庸其同者也。

初九同人于門无咎。

九居同人之初。得正。故於其始慎之於門。是與人共見。非入室人不可見。則无私阿之咎。

象曰。出門同人。又誰咎也。

捐一出字明非門以內別嫌疑也又詐得而指摘之古人瓜田不納履李下不整冠殆爲此也（隨出門交亦出門同其義也）

六二同人于宗吝

此爻正柔得位得中而應乎乾者何以有於宗致吝之戒應乎乾則五陽俱應大公爲同也若惟應五是徒以五爲主不恤輿情於事理不通矣（互卦有家人故如後有於宗之象）世志欲尊君力排衆論卒之事有不可行者即如作事專主一人之見說經偏宗一人之解不復參以旁說皆窒而難通也

象曰同人于宗吝道也

心今本虛。應物无迹。有所專主。取吝之道也。

九三。伏戎于莽。升其高陵。三歲不興。

以剛居剛。人皆同而己獨異。伏戎於莽者。藏機械於至隱。將以攻發人之陰私。升其高陵者。託行踪於至高。將以顯暴人之過失。卒也人之同也。至公無瑕可摘。己之心也。徒險無釁可乘。言三歲不興者。終不能興立異之釁也。顯比之世有後夫大同之治有伏戎无傷也。

象曰。伏戎于莽。敵剛也。三歲不興。安行也。

敵剛。謂大同之勢已成。是至剛也。己欲敵之。外訐剛方。陰懷險惡。是剛不與己。爲敵而已。欲敵之。先儒剛斥五似泥。安

行者匪獨一步不能行卽兇險之計不能施也无妄匪正何之詭異敵剛安行互卦有睽俱反計之蘺

九四乘其墉弗克攻吉

剛居柔不中不正乘其墉者憑藉其勢厚而且近將立異以攻人之同弗克攻者自克其私困而生悔亦從同而消己之異獲改過遷善之吉所居者柔尚不過剛故得此

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

義者不必見之於事揆於義已知弗克攻也蓋邪不勝正者義也知困而能自反則能揆於義矣失則而不自反明夷之入

於地反則由於知困。同人之乘其墉也。

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

九五剛中正下應六二君求賢以爲同心同德也然在二則有於宗之戒上交不可諂也在五則致先號之誠下交不可瀆也其未得二以爲同則有或號或泣之憂既得二以爲同則有載笑載言之樂。先儒謂先號爲所三四所隔恐泥按繫辭雖就二人言其實大同之治未有不先憂後樂者則謂君子通天下之志皆先號後笑可也又按同人先號咷而後笑旅人先笑後號咷凶曲諧同人旅人情狀然易理於先後初終再三致意如先迷後得先否後喜无初有終見於睽與巽初吉終亂深切著明詳見總論謂二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭也詩所謂未得淑女寤寐反側

也既得淑女樂則琴瑟鐘鼓也大師者衆也詩曰大師維垣是也其得二以爲同也非一己之私心合天下之衆心也以大衆之心克一己之私則君臣相遇無非天下之公心也（先儒以大師爲大與師恐未然）

彖曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

人之生也直誠一無僞也中直則非貌爲矣於同人之先見之則先號者誠也（困乃徐有說以中直也直不失於既困之後此同人之先以中直也直不失於同人之初）君臣以大衆之心而相遇言相克者皆能克其私心也

上九同人于郊无悔

郊雖未至於野而近於野上九居卦之上其象如此蓋心以爲未至於大同已无應近之悔矣

象曰同人于郊志未得也

君子能通天下之志何以云志未得此同人所以爲大同也天地非有憾不足以爲天地堯舜非猶病不足以爲堯舜同人非志未得不足以爲同人苟其志云已得則滿招損矣若曰吾之同人僅於郊未至於野志何時得乎謙上六鳴謙志未得也孔子未能一焉之心也同人於郊志未得也文王視民如傷之心也

同人者相資而有成也如唐虞之四鄰成湯之一德周

之同心同德孔子之七十二賢是也推其極通天下之
志郅治之同也先後聖之揆心理之同也同人必於野
大公无我也曰文明曰健同之德也曰中曰正曰直曰
義同之道也曰類族辨物即不同無非同也故可以宏
濟艱難成大同之治也然人之情其始之同也多公故
初有於門之象其繼之同也多暱故二有於宗之戒然
有同未必无異也故三有伏戎之敵然異未必不同也
故四有弗克之攻若五之先號後笑則始憂不同而後
卒於同無他以大衆之心爲心即於野大公之心也至
上僅於郊而未至於野此聖人之志雖至於大同此心

歆然。長抱此未得之志也。

☲☰ 乾下離上

大有元亨

與人同者物必歸焉土地財用之大有善與人同善必歸翼為明聽之大有也故同人繼以大有乾天在下離火在上明無不照又以一陰居尊位上下五陽俱爲所有是爲大有元善也亨通也誠以體元善之仁而天下咸歸其仁明以觀會通之禮而天下共由其禮本天德而時出此大有之元亨也備四德者乾而坤屯隨臨无妄革皆備而不純若蠱鼎升皆言元亨已雜他辭矣惟大有元亨大壯利貞兌亨利貞皆純而不備鼎元吉亨先儒謂吉字衍與大有同愚按孔子彖傳雖不着吉字而吉字已在內彖傳多有此況鼎主養賢吉近而亨遠大有主尚賢不待於養故言亨義

已足鼎養賢而後用於巽乃故曰吉。

彖曰。大有。柔得尊位大中。而上下應之。曰大有。

以六五釋卦名也。柔得尊位。溫恭之主也。大中用中於民也。上下應之。百工惟時。撫於五辰。天應之。庶績咸熙四方風動。人應之也。故曰大有也。柔得尊位。不同於小畜同人之柔得位大中不同於同人之得中上下應之不同於履同人之應乎乾小畜上下應君臣交應也大有上下應天人交應也

其德剛健而文明。應乎天而時行。是以元亨。

彖傳於卦德惟大有大畜言其德。美其德也。大畜言日新學而後有其德也大有言其德生而有其德也義稍別剛健而文明誠而明也乾德存。

於內勝萬物之重百年如一日離德明於外析萬物之情千里在目前應乎天溥博如天也而時行而時出之也天之時陰陽㸐運聖之時仁禮兼施是以元善而亨通也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火者太陽之精在天上則容光必照君子法之不必察察為明而不怒而威不賞而勸卽五刑五用實天討有罪也五服五章實天命有德也順天休命自然而然非自作威福也鼎正位凝命對越在天也大有順天休命奉若天道也

初九无交害匪咎艱則无咎

九居初得正无交害者物交則害聲色臭耳目之官勢利啄性天之正所謂物交則引蔽交則遷也惟无交於害則制之於外以安其内秉彝不失廉恥中存匪自作之咎矣然必矢以知艱之心知富貴易淫持之以禮嗜欲易縱守之以義然後无侈肆之咎初與上俱統全卦言於大有之初謹之

象曰大有初九无交害也

象傳於初上俱繫以大有明不主一爻言於初九言无交害則隨其所歷之位皆然也

九二大車以載有攸往无咎

器小則易盈中止則難繼以九居二不剛不柔大車以載足以任重有攸往足以致遠无不能稱職之咎與五正應此封疆之臣干城之守也

象曰大車以載積中不敗也

積中者剛氣不怒柔氣不懾中德充積遺大投艱不敗乃公事詩曰不剛不柔敷政優優是也

九三公用亨于天子小人弗克

亨者誠敬之謂也（書曰享多儀儀不及物惟曰不享儀禮也禮之實在誠敬）以九居三得正公位也故能極其誠敬以享獻於天子凡天下之利病生民之休戚皆達於上無敢偽慢焉若小人非

歟罔則怠惰是弗克亨矣。隨亨於岐山升亨於西山曰王用言王用此臣以亨於神也此曰公用謂己用此心以亨於君也用不同而亨之誠敬則一。

象曰公用亨于天子小人害也。

特加害字明小人之害於而家凶於而國皆此弗克亨也所謂凡民惟曰不享惟事其爽侮也與初害字相應。

九四匪其彭无咎

四比五居大有之時上近於君世處其盛地處其逼所謂戴震主之威挾不賞之功不自謙抑咎之集也惟九居四剛而不過故能匪其彭焉彭盛滿也詩曰出車彭彭行人彭彭匪非也言寵利不居碩膚是孫故无作福作威之咎意

本程傳愚謂彭者虛廓之貌如腹之彭廓焉有其貌而才之實不足以濟之所謂腹負將軍也匪其彭則不張於外而實於內是所有者大而不自有者二義相需也

象曰匪其彭无咎明辨晳也

明尊卑上下之分辨盛衰消長之機析嚬笑起居之微是能不自有以成其大有者詩曰既明且哲以保其身是也

六五厥孚交如威如吉

以私感物物應以私以僞感物物應以僞惟孚則中無私僞而物亦以無私僞交之所謂柔得尊位大中而上

下應之書曰作周孚先是也威如者爲柔中之主戒謂樂之和以禮節之書曰作周恭先是也家人上九有孚威如終吉家國天下無二道

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而無備也

信者天地之實德故春信至萬物發生水信至衆流畢達信以發志人皆相見以天也豐二有孚發若信以發志臣發君之志此厥孚交如信以發志君發臣之志也易而無備者恐樂易而不知儆戒無虞逸豫而不知所其無逸衆勝則流勢所必至

上九自天祐之吉无不利

天者至公而無私初無交害健行而不息二有攸往美利而不言

罔匪其彭。誠其體而信其用秋之肅而春之溫三用亨五字交而威言有如是之德所謂自也天必祐助之能順天天亦順之也統全卦言而所重在五信以發臣下之志所謂尙賢也故吉无不利

象曰大有上吉自天祐也

此與初俱繫卦名固統全卦言然在初則无交害也在上則自天祐也盡人事斯上當天心天與人雖遠而實邇也

大有者合天下之有以爲有故曰大有天道也君道也故大有得乾之元亨剛健文明德之應天也遏惡揚善

政之順天也於六五柔得尊位大中而上下應之括之然六爻皆有大有之義初不介於私而不喪其所有二德積於中而行其所有三誠通於上而伸其所有四則不矜其所有上則天人交應以成大有之世焉兩言害明非天害之人自害也三言无咎明自盡人道而不妄邀天祐也而終之以天祐天與人其嚮應乎

䷎ 艮下坤上

謙亨。君子有終。

有大易盈持盈以謙。故繼以謙。謙者有而不居之謂有善不伐有功不德。艮山在下。坤地在上。謙之象也。艮止於內坤順於外。謙之德也。乾交坤成艮。陽止於下。謙之主也。謙則必亨。慮以下人。家邦必達也。君子有終者。言非君子謙或勉於一時。而不能持久。益蹇解相因。剝復相乘。惟君子恭順之至。中和之積。禮至則無怨。樂至則不爭。時隨險夷。能有終也。

彖曰。謙亨。天道下濟而光明。地道卑而上行。

天在上也。下交坤而成艮。復在下卦。天道之謙也。艮德光明。地道卑者。地道之謙也。而在上卦。地氣上行。此天地之亨也。天道卽君道。地道卽臣道。君下謀於臣。而君道光。臣上獻於君。而臣道行。亦亨矣。

天道虧盈而益謙。地道變盈而流謙。鬼神害盈而福謙。人道惡盈而好謙。謙尊而光。卑而不可踰。君子之終也。

虧損也。流注也。天道以氣言。寒暑盛衰。日月盈昃。虧盈益謙也。地道以勢言。陵谷變遷。滄桑互易。變盈流謙也。鬼神以理言。害盈福謙。卽福善禍淫也。人道以情言。惡盈好謙。卽滿招損。謙受益也。此與豐俱并天地鬼神人

言之義相表裏。觀雷觀火易滅易絕。豐不可恃。觀地觀山久莫久。安謙可長守也。謙尊而光。卑而不可踰。程傳謙與卑對。本義尊與卑對。按此卽天道下濟。地道上行之義。尊者謙而自光顯矣。卑者謙而終不可踰矣。君子位隨尊卑。持之以謙。所以有終也。本義是。

象曰。地中有山謙。君子以裒多益寡。稱物平施。

不曰山在地中。曰地中有山。見地不見山。山雖在。忘其爲山也。故曰謙。君子法之。非故示謙也。裒損己之多。以益物之寡。稱物平施之。使長短廣狹彼此如一。大學所謂恕。所謂絜矩。將措天下而歸於謙。非守黑守雌之謂

裒多益寡。山即爲地。稱物平施。地不覺山。

初六。謙謙君子。用涉大川。吉。

以六居謙卦之下。則謙而又謙者。君子用此道以涉大川。何有不濟。初二三四互蹇。二三四坎體。故有涉川之象。自卑尊人。則人心得。矣。同心竭力。則艱難濟矣。苟自矜自高。何涉川之足云。

象曰。謙謙君子。卑以自牧也。

牧養也。卑以養。其德。而不競。養其氣。而不爭。事來順應。由其養之有素也。

六二。鳴謙。貞吉。

柔順中正。居下體之中。由心而發於口。自然之謙。不事勉強。得正則非巧令足恭。故吉。先儒謂九三爲卦主二與三比上與三應三勞謙而倡二上鳴謙而和故皆曰鳴謙非也夫因人之謙而後鳴其謙何心得之足云

象曰鳴謙貞吉中心得也。

中心得者。言非聲音笑貌爲之。鳴謙則吉鳴豫則凶即受益招損也。

九三勞謙君子有終吉。

一陽居三。成卦之主。雖居下卦之上。仍在上卦之下。是有勞而能謙者。二三四五互坎爲勞卦。君子有終。與象辭同。有有終之謙。即有有終之吉矣

象曰勞謙君子萬民服也

服者萬民且化於謙也大禹不矜天下莫與爭能不伐天下莫與爭功近之大有匪彭不以盛滿自居謙之勞謙尤以有功自下義更有進故匪彭僅明辨於一己勞謙更足服萬民也

六四无不利撝謙

事无大小地无遠近時无久暫无不利發撝其謙一有不謙功名敗於末路道德喪於須臾四近君故辭加此本義分二語讀程傳作一語讀程傳是

象曰无不利撝謙不違則也

則者人臣之則也位高易肆功高易矜心恆撝謙不敢稍違詩曰柔嘉維則令儀令色小心翼翼古訓是式威

儀是力是也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

柔中之主不富者不自滿假陽實陰虛故陽富而陰不富故能以其臣爲鄰以成治功書曰欽四鄰是也泰六四不富以其鄰言大臣能以賢爲鄰以事君謙六五不富以其鄰言人君能以臣爲鄰以成治君臣一德也利用侵伐无不利者實德待人人皆同德虛心待士士盡同心寬仁彰信於兆民聲教暨訖於四海時雨之師雲霓之望而措正施行无不利也

象曰利用侵伐征不服也

勞謙之世萬民服矣有不服則征之征之爲言正也帝

王之世不諱言兵。

上六。鳴謙。利用行師。征邑國。

居謙之極。處卦之上。恩足以及人。懼恩之未至。德足以及人。懼德之未孚。而鳴其謙也。利用行師征邑國。爲柔順之極者策之。尚柔者不足於剛。尚文者不足於武。使反求於近。先正乎內。以振其威。此宣王使吉甫伐玁狁。而師次太原。文帝使亞夫伐匈奴。而師軍細柳也。

象曰。上六鳴謙。志未得也。可用行師。征邑國也。

志未得者。謙而益謙。而猶以爲未得。此成湯檢身不及。文王望道未見之心也。二鳴謙中心得。存於中而實發於外。上鳴謙志未得。發於外猶

自歎於中。二義相因。非以與同人志未得同。特加可字
二居卦中。上居卦上也。
策辭也義在言外領取。
謙德之本也。天地鬼神人皆佑之。六爻上三爻言吉。下
三爻言利聖人誘世之心深切著明爲斯世相矜相競
指示迷途也。故自乾坤以來屯作君蒙作師需養之訟
平之師正之比撫之畜育之履教之泰否循環濟以同
人以成大有非謙無以保之也乾无首坤无終天地之
謙也君師之責富教之道小而訟獄大而甲兵曰畜曰
履保泰濟否同人大有謙足以貫之吉无不利六十四
卦皆斯意也故初之謙足以涉大川上之謙足以征邑

國。三之勞謙。凡有功而不德也。四之撝謙。凡有事无不謙也。二一鳴謙。上亦鳴謙。謙實於中。猶懼未慊於中也。至五不言謙而曰不富。則謙而泯其迹也。夫尊而光。卑不踰。非故示謙也。第稱物平施而已。故天道下濟。地道上行。亦惟其平也。謙之德其大矣哉。

☷☳ 坤下 震上

豫利建侯行師。

心平氣和者。心廣體胖。故謙繼以豫。豫安順也。震動於外。坤順於內。豫之德也。雷動而地順之。豫之象也。震一陽居四。上下五陰應之。豫之道也。一陽五陰之卦。在初上爲復剝。陰陽消息也。在二五爲師比。君臣定位也。在三爲謙。居下卦上也。在四爲豫。居上卦下也。陽爲卦主。羣陰應之。斯世所由豫也。又按一陰五陽。陰在四爲小畜。陰畜陽也。一陽五陰。陽在四爲豫。陰順陽也。建侯行師。必上順天命。下順人心。以豫順之德。故利建侯。人樂戴其德。行師。人樂除其害也。此卦剝復相因。蹇解互見。重坤主之。故有斯義。屯利建侯。震象也。師利行師。坤象也。豫兼之。革彖傳曰。湯武革命。順乎天。應乎人。

義正相足。

彖曰豫剛應而志行順以動豫。

剛斥九四。上應於君。豫安天下之志得行。順理以動。則非操權術以要結。此卦所以名豫也。

豫順以動。故天地如之。而況建侯行師乎。

極天地以贊豫順之義。下文詳言之。

天地以順動。故日月不過。而四時不忒。聖人以順動。則刑罰清而民服。豫之時義大矣哉。

天氣下降。地氣上騰。天運左旋。地運右轉。惟其順以動。故日一歲一周天而五道行。月一月一周天而九行行

皆不過其度。洪範日月之行。則有冬有夏。冬夏之閒。則有春有秋。而四時不忒也。禮樂刑政。聖人所以治天下以順動。則刑罰清而民服。禮樂刑政。乎叅天地人。中和而已。以順動者中和之發之中。發為中節之和。此天地萬物所以位育。時義之大。所包者廣。所存者深也。

按豫隨遯姤旅五卦。皆曰時義。豫不過豫。隨不苟隨。遯不忘君。姤不失友。旅不失正。有義存焉。坎睽蹇皆曰時用。坎險睽隔蹇難。不可無大用以濟之也。頤大過解革皆曰時。頤主養。失時不可以養。大過主過。非其時不可過。解當隨時而解。革當及時而革。言時而義用在。

象曰。雷出地奮。豫。先王以作樂崇德。殷薦之上帝。以配祖考。

雷聲出而地氣奮。天地之和也。先王法之以作樂。故大樂與天地同和。崇德者。如韶之爲繼。夏之爲大。濩之爲布。象以文治。武以武功。以事神人。若六變而天神降。八變而地示出。九變而人鬼享。南郊配祖。明堂配考。禮之盛也。故曰殷薦。按上天下澤履。先王法之以制禮。曰辨曰定。則禮中有樂。雷出地奮豫。先王法之以作樂。曰薦曰配。則樂中有禮。

初六鳴豫凶。

鳴謙則吉。鳴豫則凶。明滿招損。謙受益之戒也。以柔處初。樂極則淫。志侈則肆。外恃正應。或少年得志。不識盈虛消息。或憑藉祖父。不知稼穡艱難。爲身家國之凶也。

象曰。初六鳴豫。志窮凶也。

鳴豫係以初六者。猶言少不更事也。志窮凶者。由其志窮奢極欲以致凶也。

六二。介于石。不終日。貞吉。

六二柔順中正。介者有分辨之謂。其分辨也如石。則知之明而守之固也。守既固則安能研慮。靜可知幾而不流於逸豫。不俟終日。判之貞吉。貞而後吉。非正猶未也。

象曰。不終日貞吉。以中正也。

爲其有中正之德。故能辨義理於幾微。俾權衡之各當。蓋豫之爲義。夏諺以游豫爲度。而大康卽以逸豫滅德。

非中正者孰能知詩曰今我不樂日月其除言當豫也又曰無已大康職思其居言不過乎豫也其庶幾乎

六三盱豫悔遲有悔

王輔嗣曰盱睢盱蓋小人喜悅而不已也程傳盱訓張目望六書故非凡仰而企望者皆猶豫不進訓張目與遲覆六三不中不正睢盱而豫過於豫也故有悔反而為遲則不豫也亦有悔蓋豫者人所宜有第不可過耳三與二正相反故兩失之

象曰盱豫有悔位不當也

單訓盱豫者固兼遲有悔亦甚睢盱而豫之不可也明其位不當者不中不正也

九四。由豫大有得。勿疑朋盍簪。

頤上曰由頤天下由之以養此曰由豫天下由之而豫此爻成卦之主所謂剛應而志行者也大有得者天下由之而豫如大有之得賢也勿疑者任賢勿貳也朋盍簪者任賢而天下豫朋必疾來而合聚也天下之士皆說而願立於其朝也

象曰。由豫大有得。志大行也。

從古未有不得賢而可大行其志者此堯以不得舜爲己憂舜以不得禹臯陶爲己憂也惟其如大有之得賢志所以大行於天下序卦有大而能謙必豫知致豫之

由也。

六五貞疾恆不死。

貞正也。六居柔中之主。當豫之時。易溺於宴安者。得剛直之臣。知宴安鴆毒之為正疾。則必恐懼修省而不溺於宴安。然必持之以恆久而後不死也。先儒謂即生於憂患死於安樂之意。愚謂惟其恆。常以貞疾為戒。則不獨當憂患以憂患處之。即安樂無非憂患也。如有疾固憂其疾。無疾亦憂其疾。所以不死也。

象曰。六五貞疾。乘剛也。恆不死。中未亡也。

文有乘剛而不善者。困三是也。有乘剛而善者。此是也。

所乘者。剛。先儒謂有法家拂士。所以不亡。益主柔也。而賢臣以剛濟之。自知晏安之為正疾者。以其乘剛也。中即中德。劉子所謂民受天地之中以生是也。以中德之未亡。故能謹疾而不死於晏安也。

上六。冥豫成。有渝。无咎。

冥不明也。上六陰柔。居豫之極。是昏迷不明而豫者。是冥豫之既成。一若難反者。然能渝而變之。則无溺於逸樂之咎。益義莫大於改過。福莫美於自新。猶冥升而勸勉其不息之貞也。先儒謂昏沉於豫者。猶能反。若初之鳴豫。則心移權勢而不可反者。初非上比也。愚謂凡易

於初終統全體言。言如初之鳴豫則凶。豈上之冥豫不凶耶。特有渝然後无咎。有渝者不僅以上爲言。即初之鳴豫。三之盱豫。无不可渝。而變其舊也。

象曰。冥豫在上。何可長也。

象傳於初。係曰初六。此係以在上。明統全體言。冥豫在上何可長。如此而不變乎。明在下者無不然也。

先儒謂九四一爻。全體由之而豫。所謂剛應志行順以動豫者也。又謂初應之而凶。三比之而盱。五乘之而疾。惟二與上。非應非比。故上可渝而无咎。二得正而吉。按此全體由之而豫。反因之而獲凶獲悔獲疾。則不然矣。

豫由四致而所以致凶與悔者非由四也初恃其正應以自鳴是自取其凶也三比之而睢盱是自取其悔也初柔在下三不中不正其凶其悔於四何與焉若五之貞疾則反得乘之而不死非四之功耶二中正故吉二與四同功而異位也上之冥豫而得无咎者以其渝矣若其不渝豈止於凶耶不必以其遠於四而得无咎也彖利建侯行師舉其重者言明非順理以動則人心不服何利之有傳又推廣言之天地日月四時聖人刑罰作樂崇德殷薦無非順動所充周其實跬步之微燕居之頃動作嚬笑之際無一而非順理而動所充周也故

日豫之時義大矣哉

䷐ 震下兌上

隨。元亨利貞无咎。

逆必相戾。順必相隨。故豫繼以隨。隨以初剛隨二柔。以五剛隨上柔。震剛隨兌柔。隨之道也。內動而外說。隨之德也。澤中有雷。陽伏於陰。隨之象也。夫以小事大。以賤事貴。義也。今以大事小。以貴事賤。必四德俱備。而後无詭。隨之咎。春秋傳穆姜在東宮筮。自艮之八為隨。姜曰。元者善之長。亨者嘉之會。利者義之和。貞者事之幹。而後无咎。卽彖傳大亨貞无咎。仍非一貞。遂无咎也。若一貞卽无咎。彖辭不必辭煩。

彖曰隨剛來而下柔動而說隨

剛來而下柔者自乾來而居坤下也震德動兌德說己動而人說故爲隨

大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉

元之理大而無外廓然大公也亨之理彼此咸宜怡然順應也事得其正是裁之以義明之以智守之以信故无咎而天下皆隨其時蓋己以是德而隨人當隨而隨所謂時也時字非義精仁熟不足以及之故曰隨時之義大矣哉不言隨之時義而言隨時之義蓋推廣而言明隨之爲義不獨隨人隨時乃其義之大者也曰隨時

則都俞爲隨吁咈亦爲隨盍可否相濟和而不同也此與比同人卦義異者比者人來比己同人者人來同己隨者以己隨人也以己隨人義最深廣非茍然已也

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

澤中有雷陽伏於陰以陰養陽秋時也君子法之以嚮晦入宴息者嚮晦則陽入於陰宴息則以陰養陽陽雖動必隨陰以息魂雖動必隨魄以藏亦隨時之義也夫晝居於內問其疾可也夜居於外弔之可也君子非有大故也非齊也不晝夜居於外故朝而訪論夕以安身

與時而節宜其氣程傳雷動澤隨之說朱子語類駁之

初九官有渝貞吉出門交有功

以貴役賤以大役小以心役耳目所謂官也初九以剛隨柔是官有渝也得貞而吉者如心雖隨耳目而動而視聽仍不失其正故吉然必出門交而後有功者庭幃之內暱近易私門閫之外萬目共見大公之象也故有功蓋其所以為隨者雖以貴下賤以大下小固不失其正亦至公而無私所謂大亨貞也

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

以從正而後吉則不正必凶矣此劉柳之誤隨王伾文

也出門交有功不失者非出門之交則私交也其隨也

雖正而有不失者幾何哉

六二係小子失丈夫

傳義以初爲小子誤矣初爲成卦之主且陽大陰小非小子也卦以隨爲義豈比爲隨耶係小子者二隨六三也失丈夫者近則失初遠則失五葢二與初比與五應以係三之故而失初與五也明係小人者必失君子如穆姜之係宣叔而失季孟是也二爻與三爻所係者如彼所失者如此語云一

失足成千古

恨其信然乎

象曰係小子弗兼與也

邪正不並立賢奸不同羣薰蕕異器臭味差池盍其係者邪則正弗兼與所係者奸則賢弗兼與也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

係丈夫者係四也失小子者失二也傳義以失小子爲失初亦誤陽大陰小不得以初爲小子係君子者必失小人故當隨之時爲有求而得盍求陽而得以濟陰求賢得以成德利居貞者爲六三不中不正也言隨而係丈夫善矣猶在於居貞也居者指己之心言非丈夫而有不正也

象曰係丈夫志舍下也

下謂二也志於上則舍於下

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

程傳及諸家皆以六二隨之爲有獲本義獨謂四與五同德本義是葢隨者主於己隨人不主於人隨己四隨五爲有獲如三隨四爲有得四五皆陽也四大臣之位隨九五之君若以獲爵位爲榮雖正亦凶也惟與五交孚君臣以誠相結而且逹不離道以明獲爵位雖高非以爵位羈係之也何咎之有焉

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

當隨而求有獲不必見於事而其義已凶也爲徒爲爵

祿而隨君者。警有孚在道明功者。明以道事君。有功於世則周公之衮衣赤舄不爲失也。

九五孚于嘉吉。

王伯厚曰信君子者治之原故隨孚於嘉則吉信小人者亂之本故兌孚於剝有厲嘉善也先儒多以孚於嘉爲下應六二愚謂本卦以剛下柔爲隨之義則所謂嘉者上也主比不主乘與應。

象曰孚于嘉吉位正中也。

謂九五有中正之德故能樂取諸人以爲善。

上六拘係之乃從維之王用亨于西山。

此則九五所謂孚於嘉者也白駒之詩曰縶之維之以永今朝有客之詩曰言授之縶以縶其馬蓋九五畱賢之誠也王亦斥九五用此人以享於西山者蓋賢才天之所生爲山川百神之所享即雖欲勿用山川其舍諸之義以精神通於鬼神也

彖曰拘係之上窮也

上窮者居隨位之極無隨人之義也蓋所託者大非爵祿所能畱所志者遠非精誠不能結明非九五所易係也此卦以剛來下柔爲隨主於己隨人不主於人之隨己蓋自初至五皆有上爻以隨之至上爻則已極無所

隨也故即上以發明九五隨之義而已初與五俱吉者剛隨柔也四先凶而後有功剛隨剛也二三上俱柔俱言係而義不同二隨三柔隨柔所係者小人三隨四以柔隨剛所係者君子上之係非上之自係乃九五係之不獨係之且枸之維之明五係之之誠耳故雖以下柔為義而有時以隨剛為善謂三也以隨柔為不善者謂二也故曰隨時之義大矣哉

䷑ 巽下艮上

蠱元亨。利涉大川。先甲三日。後甲三日。

說於隨者必壞故隨繼以蠱蠱者壞也。以巽柔承艮剛。以初柔承二三剛四五柔承上剛蠱之道也內巽爲進退爲不果外艮止而不進蠱之源也艮山在上巽風在下風入而山止之蠱之象也左氏傳曰風落山女惑男。巽長女惑艮少男爲蠱皿蟲爲蠱穀之飛者爲蠱凡物陰入於內陽止於外爲蠱在人有心之蠱身之蠱家國天下之蠱。晏安鴆毒蠱於心也聲色貨利蠱於身也婦子嘻嘻家務不理蠱於家也上恬下嬉相忍爲國蠱於國也君

驕臣諂萬幾坐廢蠱於天下也治蠱之道必元亨者仁則私欲盡去禮則怠慢不生利涉大川者宏濟艱難必一德一心也先甲三日後甲三日甲東方猶東作也始事也（巽言先庚後庚庚西方猶西成也終事也）先三日而甲令誠之謹之於始非不戒視成慢令致期也後三日而甲令申誠之謹之於終非病加於小愈志衰於末路也（先儒謂先甲取辛勤後甲取丁寧先庚取丁寧後庚取癸度則庚甲之義無別且屬假借）先甲即始以圖終後甲即終以圖始此幹蠱之義也

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

本義云斯致蠱之由非幹蠱之道程傳誤矣夫剛上而

柔下奉之斯言莫予違邦所由喪也耽樂怠玩是自求禍也物必先腐也而後蟲生之此以致蠱也

蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

天下治者舉天下而納之仁禮之中也往以治蠱有文事有武事撥亂世反之正也天之行無息今日之終即明日之始先三日以圖始固始也後三日以圖終亦始也無時或息故曰終則有始天行也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

風入於山而成蠱君子法之其振作民氣也如風之速

使自新其涵育民德也如山之深使允殖

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

枝葉附而生者謂之幹厚培元氣而邦本安版築夾而正者謂之幹糾正愆謬而國維奠不曰君曰父者動以性天幹蠱之責不容己也子能幹蠱在父則曰幸哉有子而无咎危厲乃終吉以六居初也即先甲後甲之義禹治水以之或曰考善也能以意承則善也

象曰幹父之蠱意承考也

不承父事而承父意前人敗壞未有不欲後人振興之者不必諄諄遺命而能善承其意也

九二。幹母之蠱。不可貞。

二應六五。柔中之主。有母之象。如晉王母。小過妣。幹者內格其非心。外匡其邪行。不可貞者。不正言正色斥其過。惟委曲婉轉。達其誠。匡救彌縫。不觸其怒。是也。貞是易中第一義。云不可貞者。特不可正以出之耳。或曰。君既柔順。何不可以剛克而為是遷就者。變友柔克也。

象曰。幹母之蠱。得中道也。

剛居柔中。得中道。即不可貞。亦不失其為貞。

九三。幹父之蠱。小有悔。无大咎。

以剛居剛。以之幹蠱。直言不諱。則觸其怒。怙終不悛。則

遂其非此忠臣受辱孝子賊恩也故小有過剛之悔然君有爭臣雖無道不失天下父有爭子則親不失其令名無國破家亡之大咎也

象曰幹父之蠱終无咎也

不孝有三阿意曲從陷親不義一不孝也故幹父之蠱終无咎初言終三亦言終蓋不能幹于始者猶望幹之於終然終即以爲始三居下卦之終將爲上卦之始

六四裕父之蠱往見吝

書曰垂裕又日成裕裕美德而施之幹父之蠱則不可蓋裕過於柔子之辭不達意過於寬親之心不知非持

此以往必見吝謂不能以已意違之君父也

象曰裕父之蠱往未得也

未得謂未得君父之心苟君父後或悔必反咎其不幹而裕之也

六五幹父之蠱用譽

譽美名也用譽以幹蠱善則歸親使人不知父之蠱并不知已之幹蠱即已亦忘已之幹蠱父亦忘子之幹蠱但見其用譽而已舜之克諧烝乂以之書曰爾有嘉謀嘉猷則入告爾后於內爾乃順之於外曰斯謀斯猷惟我后之德是也六五柔居剛得中故有此象

象曰幹父用譽承以德也

初曰承意五曰承德承意於始承德於終初先甲五後甲也能承以德則蠱胥化而爲德故不曰幹父之蠱而曰幹父用譽承以德也

上九不事王侯高尚其事

初至五皆言父母上曰王侯王侯即父母也上居卦外無與於幹蠱（遯五爻皆言遯惟二不言遯二爲王臣義無可遯蠱五爻皆言蠱惟上不言蠱上非王臣義不當幹也）人無不事父母者也故不曰父母曰王侯不事王侯者天下賢才皆起而幹蠱已獨斂晦韜光若治亂無與於已者而淸風高節獨表於世故曰高尚其事

曰不事又曰其事高尚不事即其事也范仲淹嚴子陵祠堂記曰在蠱之上九衆方有爲而獨不事王侯高尚其事先生以之當時光武與雲臺諸將起而幹蠱而子陵光武故人獨坐富春若無事者而大節所植頑廉懦立振東漢數百年之節義高尚即其事也

象曰不事王侯志可則也

人皆以事爲幹已獨以志爲幹其志可爲天下後世則幹蠱之道在元亨仁以培復其元氣禮以改革其風俗故曰元亨而天下治也然象意在終始惟一爻義在剛柔相濟以之涉大川則撥亂反正以之救衰亂則振民

育德而幹蠱之道畢矣。先甲後甲。圖終於始。即慎始於終也。三則慮其剛過而至悔。四則恐其柔過而至吝。惟二剛柔得中焉。初承意。五承德。則統始終。備剛柔。而一之也。上之高尚。此不幹之幹。更有得於元亨之精義者。

☷☱ 兌下坤上

臨。元亨利貞。至于八月有凶

斡蠱而天下治。故蠱繼以臨。臨謂以上臨下。以大臨小。此卦坤上兌下。以坤地臨兌澤。上臨下之象也。程傳主此以初二陽臨三四五上陰。大臨小之象也。愚謂六爻皆言臨。猶天有十日。人有十等。遞相臨也。內說於義理。外順於人心。臨之德也。元亨利貞四德也。仁義禮智生知之德。足以有臨。足以容執敬別。皆在乎此。八月有凶者。戒辭也。凡陽長之卦。皆下戒辭。如泰於隍。大壯壯趾。夬有厲。乾亢龍。益消息盈虛無往不復。臨二陽長矣。十二月長必有消。於其消而

謀以救之。晚矣。故制治未亂。保邦未危。此泰於三與上。皆發明此意。欲人知所謹也。八月。三說。蜀才孔仲達云。自丑至申爲否。鄭康成王輔嗣云。自子至未爲遯。荀慈明褚仲都自寅至酉爲觀。本義兼取遯觀二義。愚謂臨之反。卽爲觀。自臨二陽長至乾六陽。四陽長至姤。一陰生而遯二陰而否三陰而觀四陰。陰生至於八月。指觀言也。又按日月爲易。故復曰七日來復。逆而溯其已往。臨言八月。有凶。順而推其將來。或曰陽生矣。欲其速。故復言七日。卽豳風一之日十一月。二之日十二月。三之日四之日正月二月。是也。陰生欲其遲。故臨言八月。卽四月秀葽。純陽而陰已萌。五月

鳴蜩一陰七月流火三陰九月授衣五陰是也七者少陽數也八者少陰數也復言七則自老陰盡而少陽生臨言八則自老陽盡而少陰生矣

彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也

剛浸而長謂初與二也復一陽生曰剛反臨二陽生曰剛浸長夬曰剛長乃終聖人於剛之長也姤一陰曰柔遇不欲其遇也遯二陰曰浸而長也不言柔不欲柔之長也剝五陰曰柔變剛不欲其變也此雖天運循環即理欲消長治亂倚伏聖人有微意存焉說而順者內兌說外坤順苟非內說義理外順人心不足以為臨剛中而應者雖謂二與五然有剛中之德以應天下事無難也元者至善無不包亨者四達而不悖以正則事無不得宜無

不得正四德天下之達道即天時行物生之道也

至于八月有凶消不久也

陰陽消長雖天運之常言不久者有觸目警心

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

澤上有地以地臨澤也君子法之教思无窮取諸兌澤相說以解曰教思者聖教循循有教无類之心無人而不入於善容保无疆取諸坤土大順而化曰容保者王道蕩蕩懷保惠鮮之念無人而不即於安

初九咸臨貞吉

咸者虛以受人二陽以陽臨陰以大臨小虛己自下以

爲臨以九居初得正而吉也

象曰咸臨貞吉志行正也

志發於心行見於事志正則行正而臨无不正蓋咸雖无心之感實至正之臨也

九二咸臨吉无不利

二與初皆以陽臨陰以九居二則虛中以臨或剛或柔无不利也

象曰咸臨吉无不利未順命也

氣數之命消息盈虛此爻二陽正彖所謂八月有凶者命也惟君子以虛中公溥之心盡修巳回天之力故曰

未順命書曰惟克天德自作元命是也如武侯治蜀開誠布公成敗利鈍非所逆覩此與姤曰志不舍命否曰有命當參看二而一也

六三甘臨无攸利既憂之无咎

不中不正甘於以上臨下者是徒以養尊處優之為樂而不知任大責重之為憂故无所利然既憂位高難稱也則無溺職之咎冥豫而勸其渝開改過之門甘臨而勸其憂導遷善之路憂與甘正相反先儒謂甘以說人愚謂說己之臨人非務以說人也

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

二言无不利三言无攸利二中而三不中也四言位當三言位不當四正而三不正也此單言位不當不正即不中矣能憂故咎不長不憂其能免咎乎

六四至臨无咎

以六居四得正至者至性實體於心也初以虛心臨四以實德臨至誠待物物應以誠故无作僞之咎

象曰至臨无咎位當也

惟其正故當

六五知臨大君之宜吉

聰明睿知足以有臨大君之宜者成物之智得時措之

宜神化之習使民宜之故吉彖元亨利貞四德此爻當之

象曰大君之宜行中之謂也

本心德之中爲行事之中故能事皆得宜盡大君之道苟非中也則有過不及何由得宜乎

上六敦臨吉无咎

居臨之極敦加厚也蓋惻怛愷弟之懷有加无已周詳懇至之念引繹无窮以是而臨故无德薄之咎臨曰敦臨復曰敦復地之博厚也艮曰敦艮山之廣厚也

象曰敦臨之吉志在內也

虞書九族曰惇五典曰惇惇與敦同敦不在外貌而在內心曰志在內非以親厚市於外也

臨以大臨小以上臨下元亨利貞盡之矣本之以仁通之以禮行之以義要之以信作君以之容保无疆作師以之教思无窮者胥在此初二咸臨四德存於中而虛以受四至臨上敦臨四德存於中而實以體五知臨大君之宜四德存於中而見於事也三甘臨恐其說於勢位而忘其德故策之以憂雖八月有凶在天命亦可如二之未順命也曰說順曰剛中四德之剛柔並濟也曰行中曰行正四德之大中至正也大亨以正天之道即

天之照臨下土。其外此四德乎。

䷓ 坤下巽上

觀盥而不薦有孚顒若觀去聲

足以臨天下自足以觀天下故臨繼以觀巽上坤下二陽觀四陰觀之道也五尤中正內坤順理外巽孫讓觀之德也風在地上觀之象也艮爲門闕此卦象疊艮兩重闕也亦有觀之象觀盥而不薦本義謂潔清而不輕自用是當祭之初盥手之時無所用其事不必獻生獻熟其誠如此程傳誤益潔清之德儼若神明精微之妙森然於穆孚信在中和敬發外羣下仰之所謂奏假無言時靡有爭不動而敬不言而信也臨天下則有事故曰元亨利貞四德發見小德之川流也觀天下則以德不曰元亨利貞

四德渾然大德之敦化也此卦正臨所謂八月有凶而聖人以別義言猶坤也然六爻中尚有微意

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下 觀去聲

此釋卦名陽爲大在上二爻故曰大觀在上葢非大無以觀小非在上無以觀下也卦德內順外巽卽堯內允恭外克讓舜內允塞外温恭文王內徽柔外懿恭也中正以觀天下謂九五也建中而天下取中表正而天下取正所謂皇建有極而會極歸極也

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也 下觀平聲

下觀而化者廟中則顒相肅雍廟外則朝野丕變葢德盛而化至誠感神也程子曰上下一於恭敬則天地自

位。萬物自育其殆篤恭而天下平者乎。

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣。

神道者一而神也神無形惟其一故不貳而陰陽不忒惟其一故不息而寒暑迭運聖人以神道設教者非假神道以愚民也以此至一者洗心而退藏於密齊戒以神明其德恭不顯之德無聲無臭即上天之載不殺之威無貳無虞即上帝之臨故敷之爲五教而涵泳其德者鼓舞不自知而天下自服也

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教觀去聲

風行地上風無不周先王法之正月之吉始和布令象

魏之懸使民上觀乎治象四時巡狩觀風問俗輶軒之使使之下觀乎民風設教者示儉示禮以變其風異制異宜以因其俗彖傳神道設教此曰觀民設教辭異理同葢天之視聽即民之視聽民即天也天下有風姤后以施命誥四方由內而達外風行地上觀先王以省方觀民設教由外以建中

初六童觀小人无咎君子吝以下觀平聲

以柔居初在下童觀之象也童无遠大之知也小人細民也以童而觀如稼圃是圖不審大人經世之學衣服是慎罔知君子經國之猷葢見小而忘大圖近而忘遠在細民則无不安分之咎在君子則有不能致遠之吝

也。此與婦人吉夫子凶相類。推之卜式桑宏羊之言利皆小人也。童蒙則吉。不自用而求諸人。童觀則吝。不資人而足諸己。

象曰。初六童觀。小人道也。

小人之分宜然。非君子之道也。

六二闚觀。利女貞。

闚者從門隙覘。如以管窺天。焉見其一。不見其全。行於內不行於外。女者未適人之辭。利於闈門之內。守正則吉也。先儒謂此近初不取應五。雖柔中得正。亦以順為正。非丈夫之道也。王安石之青苗。可行於一邑。不可行於天下。是也。

象曰。闚觀女貞。亦可醜也。

孟子所謂妾婦之道也。

六三。觀我生進退。

三漸近四。觀我生進退者。不觀人而觀已也。觀我生之德業成與不成。以爲進退之本。觀我生之道義行與不行。以審進退之宜。我之道行也。時雖甚否。亦進而有爲。我之道不行也。時雖未否。亦退而獨善。所謂以道殉身。以身殉道。

象曰。觀我生進退。未失道也。

未失道者。窮不失義。達不離道也。道義苟失。進退何所

取乎

六四觀國之光利用賓于王

四近五者也故曰觀國之光運際昌明時逢郅治出而筮仕聖人之心也利用賓于王者以賓禮見王也夫觀光有志然上非攄樂善忘勢之誠備至敬盡禮之節通鹿鳴伐木之誼切周行之示樂和平之聽猶有待焉道重而禮自重禮行而道自行世運所以轉否為泰也此爻在臨正八月有凶在坤正天地閉賢人隱然在此卦則九五為中正之君所由不至於凶也賢人所由不隱也然必重其禮而後出不然甘括囊无咎无譽而已孔

孟以之。

象曰觀國之光尚賓也。

尚尊之也尊之如賓弗敢臣所由賢者樂觀光也舜尚見帝迭爲賓主武王稱太公曰尚父是

九五觀我生君子无咎。

此爻所謂中正以觀天下者觀我生者愼危微以執中無反側以表正觀我生之上顧天命下畏民嵒者何如惟君子乃无不中不正之咎

象曰觀我生觀民也。

觀民俗之盛衰知我生之善敗書曰人無於水監當於

民監是也

上九觀其生君子无咎

此爻與九五同爲大觀在上實則統全卦言之觀其生平見小不見大見近不見遠如童觀闚觀乎一進一退合於道乎觀光能以禮自守乎觀我觀民而无忝乎惟君子乃无仰愧俯怍之咎也先儒謂五上二爻皆著君子微寓觀四陰生卽剝上九君子得輿之意愚謂初曰童二曰女已隱寓小人誤國意在言外

象曰觀其生志未平也

志未平者謂此心歉然如不及猶不敢自信生平之无

咎正君子望道未見檢身不及心也

此卦四陰生於下較之否又甚焉而彖以觀去聲爲義爻以觀平聲爲義若无與於四陰生者詳觀其義從對面明之而八月有凶盡見矣夫治亂之分誠與僞敬與慢其源也不中則偏不正則邪其事也見小欲速忽近忘遠國之所以亂也爲臣不審進禮退義之節則廉恥喪爲君而無觀我觀民之心則驕侈生不亡何待盥而不薦誠敬之至也大觀在上中正之極也神道設教觀民設教天人之道也不爲初之童觀則所見者大不爲二之闚觀則所見者遠如三之進退有道四之觀光以禮臣

道得矣五觀我生上觀其生君道盡矣何憂八月之有凶乎反是可思矣

☲☳ 震下離上

噬嗑亨。利用獄。

觀天下以德。威天下以刑。書曰。德威惟畏。德明惟明。故觀繼以噬嗑。噬嗑者。噬而後合也。卦象頤。九四陽梗於中。必噬之而口始合。與賁相似。賁陽在三。上卦艮止而不動。此卦陽在四。下卦震而能動。故不取賁。取此卦。卦德內震動。外離明。故噬嗑有亨道焉。陰陽之梗戾氣也。雷電作而去之。人倫之梗讒間也。明威作而去之。人心之梗私欲也。明動作而去之。皆亨也。利用獄其一事耳。詳見彖傳。

彖曰。頤中有物曰噬嗑。

此釋卦名。近取諸身也。物者梗於頤者也。噬之則嗑矣。故曰噬嗑食也。

噬嗑而亨。剛柔分。動而明。雷電合而章。柔得中而上行。雖不當位利用獄也。

噬嗑而亨。不嗑則不亨矣。剛柔分。凡三陰三陽卦皆然。此獨言分。不分則畸。剛畸柔而是非邪正無以辨。分則曲在彼直在此。噬其曲者矣。動而明則能斷天下之理而不懼。判天下之理而不疑。不動則懦。不明則惑矣。雷電本分也。惟其合而雷助電威。電助雷勢。動與明合而自章顯也。柔得中而上行。五。斥六言。折獄雖貴明威而尚

柔者。欽恤之仁。寧失不經也。中、即士制百姓於刑之中。不中則過於柔矣。上行則居君位。行於上而施於下也。晉睽鼎言柔進而上行此言柔得中為折獄言。蓋折獄之事。臣道主剛。九四君道主柔。六五禮曰。王三宥。然後制刑是也。以六居五。雖不當位。折獄則宜。

象曰。雷電噬嗑。先王以明罰勑法。

凡大象傳必先上卦後下卦。此先言雷後言電。如天地交泰澤上有地之例。不必泥。震雷離電。此天地明動之威。除戾氣以生萬物。先王法之。以正明其刑罰。如離之明。謹勑其法令。如震之速。明罰勑法。明動於未折獄之先。折獄致刑。動明於折獄之之

噬嗑象雷火也。取象於山火者。在賁明庶政无敢折獄。在旅明慎用刑而不留獄。取象雷水者。解則赦過宥罪。取象風澤者。中孚則議獄緩死。聖人之心。合六卦見矣。象辭析獄。惟此卦言。象傳補象所未備。

初九屨校滅趾无咎。

象傳以九四爲頤中之物。爻辭以初上爲受刑之人。先儒謂初上无位。非也。初上特統全卦言明致罪之由。實由小以至大。由始以迄終。繫辭所謂小懲大戒。惡積滅身。非僅爲受刑者言。實爲用刑者言。勅之於始者易。用之於終者難也。王輔嗣云。凡過之所始。必始於微而後至於著。罰之所始。必始於罰而後至於誅。初爻動之主。上爻明之終。初於人之犯法者。從而屨校以滅其趾。即

小懲之義也不於其小而懲之語曰涓涓不息流爲江河炎炎不絶蔓蔓若何言貴治於先也如鄉曲一二莠民作奸犯科不早懲之以至聚衆成羣莫之能制此三四五有遇毒鄰厲之患也於初而懲之在我无養奸之咎在彼无怙終之咎非指初爲受刑之人也

象曰屨校滅趾不行也

不行者在受刑者不敢再行實用刑者使之不行也夫使之不行必有使之行者明刑所以弼教也

六二噬膚滅鼻无咎

膚飪肉也祭禮有膚鼎雍人掄膚噬膚言易也滅鼻滅

於其始也。凡人之受胎。始有鼻。故今人呼始祖為鼻祖。先儒謂雖甚易。不免滅傷其鼻。如此安得无咎乎。且爻有三滅字。不應此滅鼻獨為用刑者。言漢儒謂滅趾即刖刑。滅鼻即劓刑。滅耳即刵刑。自孔穎達以屨校荷校為桎梏。宋儒因之。遂因校而不見其趾耳。理亦可通。惟滅鼻不可云自滅其鼻。益云用獄如噬膚之易。以滅於其始。使之不敢再犯。无長惡之咎。六二柔順中正。

象曰。噬膚滅鼻。乘剛也。

凡剛惡易治。柔惡難治。剛惡見於行。柔惡根於心。六二中正。噬之易。而滅於始者。以所乘者初剛也。易五言乘剛。屯彖噬

嗑震皆乘震剛，非不吉。惟困解乘坎剛則凶，詳見上。

六三。噬腊肉遇毒，小吝，无咎。

腊从昔。陳久之肉也。噬腊肉者，斷陳久之獄，欲雪人之寃，則死囚也。我求其生，欲翻前之案，則積牘也。我正其失，噬未嗑。毒已遇，謂必有蠹吏為己害。如腊肉已久，必然有惡蟲入之。斷而行之。六三震體之極。雖未盡達於人，而小吝焉。亦无枉法之咎。在三所噬者四也，正頤中有物者。

象曰：遇毒，位不當也。

觀六五位當，則此云不當，不以陰居陽為義。言若終於遇毒而未得无咎，位猶不當也。

九四。噬乾胏。得金矢。利艱貞吉。

象以此爻爲頤中之物。爻以此爻爲折獄之艮。義相表裏。爲梗於頤者。噬之而即嗑也。九四明體之初剛居之。胏肉之有骨者。難噬之疑獄也。噬之得金矢。陸續云。剛直也。程傳因之。蓋剛莫如金。直莫如矢。本義以爲周禮鈞金束矢。信然。則富者得申。貧者終負屈矣。利艱貞吉者。已雖剛。直自得。苟非以艱難之心。則恃才智而反失。非以貞正之道。則極鍛鍊而反偏也。其吉者。利艱貞正也。

象曰。利艱貞吉。未光也。

未光者。歉然於中。未敢自信其光顯也。象義以柔由用

獄。此以剛直。恐剛過而以艱貞出之。故曰未光也。

六五。噬乾肉。得黃金。貞厲。无咎。

柔得中而上行者。噬乾肉。比之二之噬膚。難。二噬。其惡未成者。五噬。其惡。已成。者。比之三之噬腊四之噬胏而易。臣斷獄。以獄之成獻於王。受其成也。得黃金得中而剛也。六五柔中。得剛中濟之。此獄之所以能噬也。然雖得中。猶持危厲之心。此哀矜之念。欽恤之仁。故无濫刑。之咎。

象曰。貞厲无咎。得當也。

象傳曰。雖不當位。此云得當。如此治獄。乃得其當也。

上九何校滅耳凶。

此舉獄之終言。明取戾之由。不指此爻爲受刑之人。繫辭曰。罪大不可解。惡積不可掩。葢非一朝一夕之故。其所由來者漸矣。言用獄者如有此罪大惡極之人。當何校而滅其耳。凶由自取也。

象曰。何校滅耳。聰不明也。

聰不明者。耳聞而不求諸心也。書曰。我惟。時。其。教。告。之。我惟。時。其。戰。要。囚。之。至。於。再。至。於。三。乃。有。不。用。我。降。爾。命。我乃。其。大。罰。殛。之。是。也。初日不行行在事過之輕者非終者也上日不明明在心罪之重者惟終者也此卦不僅言獄象爻特舉獄以立象獄與訟

同而異訟主別是非判曲直獄主詰奸慝刑暴亂訟之生也以剛險獄之折也以明威聽訟之主在剛中故訟九五曰元吉折獄之主在柔中故噬嗑六五曰貞厲訟於初戒其成於終怵以辱噬嗑於初懲其小於終怵以凶訟多就致訟者言噬嗑多就折獄者言訟不欲其訟故曰渝曰不克曰褫獄則難於折故曰毒曰艱曰厲是無訟獄者聖人之心而辟以止辟刑期無刑聖人之道也

☶☲ 離下艮上

賁亨小利有攸往

物不可以苟合合必有文故噬嗑繼以賁賁文飾也內離明外艮止內明乎人情外止乎禮義賁之德也三剛三柔交錯成文賁之道也山下有火草木賁若賁之象也賁何以亨禮無本不立無文不行忠信禮之本也義理禮之文也質勝文者以文文之故行無不達則亨矣文勝質者以質文之雖行亦可通僅小利有所往矣文質輕重本末彖傳詳言之

彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸

往。天文也。文明以止。人文也。

此并卦名辭而釋之。賁之亨者。柔來文剛也。內卦離體二剛。剛有餘也。坤柔來居乾中。以文之。猶肫然有親復綮然有文。故亨也。分剛上而文柔。故小利有攸往者。外卦艮體二柔。是柔有餘也。分乾在坤上。以文之。若大文彌耀而小信未孚也。故小利有所往也。天之文。錯焉成章。卽在是焉。葢天之文。雖曰一陰一陽。然必陽多而陰少。猶一歲內晴霽日多。陰雨日少。始能生物。當太陽之盛也。而陰雨以文之。如柔來文剛。故品物咸亨也。當陰雨之盛也。而太陽以文之。如剛上文柔。亦小利而已。在

天猶貴剛道而況於人乎文明在內艮止在外明藏不露闇然日章人之文也故曰明以止所以爲文止而健所以畜德

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

觀天文凡日月星辰風雨露雷皆陽爲主而陰附之以察四時之遞變而歲功成觀人文凡親疏上下尊卑遠近皆質爲主而文附之以化五倫之鄙薄而治功成

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山下有火明不及遠雖非明入地中已非火在天上矣君子法之明之所及者實心體之使政務之就理明之

所不及者虛心度之懼獄情之易蔽曰无敢者非不折獄也但不以敢心出之

初九賁其趾舍車而徒

以九居初得賁之正趾止足也身之最下者易於初多取象於趾噬嗑滅趾咸咸趾大壯壯趾艮艮趾此賁其趾是賁其趾有安貧賤之樂无艷富貴之心舍車而徒非矯情也路車乘馬義得乘之否則徒行可也

象曰舍車而徒義弗乘也

義弗乘其車徒可也義弗食其祿行可也故君子安步以當車晚食以當肉

六二賁其須

此爻即柔來文剛者與三比故有賁須之象須所以頤頤卦有頤象所謂容止可觀也詩曰其人美且偲

象曰賁其須與上興也

與上興以六二之柔附九三之剛而興猶文附於質陸士衡曰理扶質以立幹文垂條以結繁如枝葉依附於幹焉

九三賁如濡如永貞吉

初賁趾下也二賁須上也九三得正備離體之全濡如者清和潤澤之氣溢於容體如者形容不盡之辭永貞

吉者詩所謂令儀令色小心翼翼永守其正根心生色則非色莊故吉

象曰永貞之吉終莫之陵也

書曰汝惟不矜天下莫與爭能汝惟不伐天下莫與爭功世之相陵者德之不修也抑抑威儀維德之隅其誰陵之

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

六居四得正與初正應自初至三柔來文剛故外見其文自四至上剛上文柔漸反乎質於六四見其端也皤白貌當賁如而忽皤如乘白馬如飛翰而至者謂初也

曰皤曰白有反樸還淳之象始見其賁疑其爲寇已尙
質而彼尙文非同心同德之侶也後見其皤其白已尙
質而彼亦尙質乃一德一心之儔也故曰匪寇婚媾重
婚曰媾和會之至也

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

當位何疑疑己之尙質與天下之尙文不合也紛華之
俗一人衣冠古處欲挽狂瀾不疑其難乎然天下有同
心是以匪寇婚媾終无尤之者

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

六五柔中正剛在上而文之者丘園山林之地賁不在

朝廷在山林求上九之賢補己之不足也古者束必加璧今惟束帛則戔戔小矣故有吝而未通之象然國奢示儉雖吝亦終吉

象曰六五之吉有喜也

喜及于近言六五之吉雖未能化成天下然風俗漸變喜己尙質之志得行也至上究極言之

上九白賁无咎

此爻正剛上而文柔者四五皆柔上剛以文之使反其本故曰白賁白者色之本也禮也者反所自始醴酒之用元酒之尙割刀之用鸞刀之貴莞簟之安而稾秸之

設所以反本修古不忘其初也卽白也何賁如之而无失奢過儉之咎

象曰白賁无咎上得志也

上得志者觀乎人文以化成天下也還淳反樸革薄從忠士食舊德農服先疇規矩高曾采章先哲舉一世而甄陶之四當位而疑至于上而志始得也

此卦名賁而彖爻皆反本言之賁雖文而務質而質未嘗不濟以文也然質勝而濟以文則亨文勝而濟以質僅小利論語質勝文則野文勝質則史文質彬彬然後君子先儒謂質有益無損文有損益猶此意也故卦德

以文明以止爲賁初二三離明之體柔來文之則由質入于文矣然初曰賁趾二曰賁須三曰濡如知忠信存于中而文采章于身也且初曰舍車二曰與上三曰永貞卽甚文而崇質自見四五上艮止之體剛上文之則由文而反乎質故四曰皤如五曰束帛上曰白賁知變奢靡之風成敦樸之俗也然四曰寇五曰吝至上乃得志則流風之難挽亦無不可挽是在爲民上者

䷖ 坤下艮上

剝不利有攸往

賁反本則風俗淳。賁致飾則物力盡。故賁繼以剝。剝爛也。五陰在下。一陽在上。陰盛陽衰。剝之勢也。九月。艮山在上。坤地在下。山附於地。剝之象也。順時而止。剝之德也。不利有攸往。往无補於世。不如守道以待時。往必危其身。不如避地以免禍。否三陰進也。不利君子貞。剝五陰進也。不利有攸往。

彖曰。剝剝也。柔變剛也。

剝訓剝也。在也也字傳神。猶小過過也之意。使人思致剝。

之由處剝之義救剝之道致剝柔變剛處剝順而止救剝厚下安宅夬則剛決柔名正言順揚於庭而衆共知剝則柔變剛浸淫侵蝕剝其膚而人不覺

不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

否小人道長君子道消至剝直言小人長也歎息之情猶莫赤匪狐莫黑匪烏也坤順艮止內順時而外止之觀五陰一陽之象也孔子欲見趙簡子聞殺鳴犢臨河而反孟子曰無罪而殺士則大夫可以去無罪而戮民則士可以徙陽虛陰盈盈則必消消則必虛虛則必息息則必盈如循環焉天之行也君子與天爲徒尚

之與時偕行。其不利有所往。卽天道之閉藏也。

象曰。山附於地剝。上以厚下安宅。

不曰地上有山。曰山附於地。蓋山高而地載之。猶君尊而民戴之。常也。山頹而下附於地。猶君傾而下夷於民。氣銷於下。所以爲剝。上君也。監之知高以下爲基。邦以民爲本。厚其下而上自固。培其民而邦自安。詩曰。雖則劬勞。其究安宅。此宣王中興。民宅安而上宅亦安矣。

初六。剝牀以足。蔑貞凶。

當剝之初。故著此象。牀者夜之所安。身之所暱。剝蝕牀之足。乘人所不及覺也。小人之害君子也。從陰私以售

其。奸自暱近而肆。其毒。總之以邪蔑正。言凶者。爲君子惕。使知思患豫防。初故言足。

象曰。剝牀以足。以滅下也。

明著下字。應知自下而上。雖未及身。而下已滅矣。言以者。若小人可操其權。君子當避其禍。

六二。剝牀以辨。蔑貞凶。

辨者牀之幹。下則足。上則膚。辨者上下之分也。至辨則近膚。過此以往。即臣有作福作威玉食。其害於而家。凶於而國。其蔑正愈甚。凶戒君子。

象曰。剝牀以辨。未有與也。

易以應比爲與。三應上曰无咎。五比上曰无不利。二與上非應非比無君子與之。以正其過而生其悟益張其勢而遲其威故目無上下之辨。

六三。剝之无咎。

三與上正應。言能與君子應。故當剝之時。獨無蔑正之咎。蓋人心不死。天命常留。當剝喪元良之日。猶有人知君子之正而應之者。故能完其身而无玷也

象曰。剝之无咎。失上下也。

上下謂上下四陰。居小人之中。不入小人之黨。明其能失小人。所以能應君子也

六四剝牀以膚凶。

自足至辨。自辨至膚。膚勢所必至。始不早辨。終必噬臍。為君子危也。不言蔑貞。第明其凶。漢唐之季。其明驗矣

象曰剝牀以膚切近災也。

六五貫魚以宮人寵无不利。

天下有君子。不能无小人。猶有陽不能无陰。所賴治之得其道矣。六五近上九。故有此象。如元后之馭宮人焉。使之如魚以序而進。以宮人寵。修內職。不干外政。明恩誼。不假事權。无不利。猶遯所云畜臣妾吉。

象曰以宮人寵終无尤也。

寵之則疑有尤以宮人寵之故終无尤也葢莊以涖慈以畜義當如是此釋无不利之意

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

乾爲木果艮爲果蓏一陽在上故有此象當凋剝殘蝕而碩果存焉果中有仁仁者天地生生之理也故自剝歷坤而復生不食者生理存也輿者行路之所安廬者居處之所庇當剝之時君子得輿以歸安其性命小人之剝反不庇其身家在彼方剝膚以肆其害不知自剝而失其居漢唐閹宦皆然

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

民所載者。好善之誠本乎天性。秉戴之切合乎大公。此君子之所以得輿而小人終於自剝雖有善者無如之何。至此猶能用其剝蝕之故智乎終不可用也。君子覽天地盈虛消息之故觀善惡消長之機推其致剝之由則柔變剛也迹其所由變則自足而辨而膚以漸而近初之剝足即坤之履霜宜早辨也二之剝辨即遯之係遯終致疾也否之三下近小人著畜惡之府剝之三上應君子開遷善之門四之剝膚即坤四之天地閉賢人隱也五之貫魚猶坤五之黃裳乎在坤則著其中順之德在剝則明恭順之情非爲小人謀爲君子謀

也。頤果在上。君子得輿。即順而止也。夫君子救剝則以厚下安宅爲心。小人致剝則以剝上。切膚爲事。究之厚下者終得輿以載。剝上者終無廬可居。此雖理勢循環亦福善禍淫也。天人之際微矣哉。

䷗ 震下坤上

復亨。出入无疾。朋來无咎。反復其道。七日來復。利有攸往。

亂極必治。剝極必復。理也。故剝繼以復。復反也。一陽生五陰之下。蓋自剝而坤。而復陽氣復生。復之道也。震動於內。坤順於外。復之德也。震雷動於坤土之中。復之象也。在天爲陽氣復生。在國爲君子復出。在人爲天良復萌。故復有亨道焉。出入无疾。陽氣之道。爲君子慶也。朋來无咎。陽德之來。爲君子幸也。故泰之初曰。拔茅茹以其彙征吉。反復者。陰陽來往。理欲消長之機。言雖陽之來復。然一反一復者。其道也。當恐懼以持之。從容以俟。

之。泰曰。无往不復。天地際也。乾曰。終日乾乾。反復道也。至七日來復。謂自姤一陰生。歷遯否觀剝坤。至復而一陽生也。七日之說有三。鄭康成王輔嗣謂卦氣起中孚。六日七分之後為復。至冬至而陽復。蓋易六十四卦。除坎離震兌各主一方。餘六十卦。卦有六爻。爻主一日。一年三百六十五日。除三百六十爻主三百六十日。餘五日四分日之一。每日分為八十分。積四百分。又四分日之一。為二十分。是四百二十分。六十卦分之。則每卦七分。共計每卦六日七分。是以六十卦為璧卦。一年而陽始復也。京君明陸公紀讀過坤六位至復為七日。是以一爻為一日也。侯行果稽仲莊氏謂自姤陰生至十一月。一陽生為復。本義取自姤至復之說。愚亦謂然。此應言七月。變月言日者。猶豳風一之日二之日。陽欲其速也。詳見臨卦

利有攸往。與剝相反。剝不利。陽息。微也。復利。陽初盛也。

彖曰。復亨。剛反。

慶幸之辭也葢剝至坤而陽幾滅矣剛反者如小人雖衆而君子復反焉人欲雖滋而天理復覺焉剛反則亨矣

動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也

動則不怠順則不躁故內順而外動則豫內動而外順則行剝順而止復順而行時也惟其行之順是以出入无疾一已之大順也朋來无咎天下之大順也天之行亦一順而已知反復其道七日來復之爲天行則動而以順行者无非天行也剛反者喜其初剛長者期其後欲其不長故

姤不可與長也剛則當長故復曰剛長夬曰剛長乃終也剛長陽德方亨之時不利有攸往乎

復其見天地之心乎

於收特筆提起益萬物至冬天地生物之心幾不見矣至一陽復而始見王輔嗣謂於靜見之程傳謂於動見之本義謂於靜極而動見之益心統性情幽獨初萌至隱微時由未發之性為將發之情非知微者不見也邵子曰天根月窟常來往三十六宮都是春天地之心周於四時特於冬至子之半見之耳故曰數點梅花天地心故曰其見天地之心至大壯四陽見天地之情

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

雷在地中初陽動於地下也澤中有雷君子於嚮晦養之雷在地中先王以至日養之動而以順行復靜以順養是動靜交相養使天下以靜養則商旅不行一人以靜養則后不省方虞書十有一月朔巡狩此云不省方於至日言耳葢動必有靜而靜爲動基養於靜所以善其動

初九不遠復无祇悔元吉

初九成卦之主得乾之初者也聖人全乎天故天理渾然流而无息无待於復不遠復者亞聖也非有過復於无過第精氣偶未到振作其氣神明偶未周袚濯其神

一念之微。知之明。而復之速。繫辭所謂有不善未嘗不知。知之未嘗復行。是也。震无咎者存乎悔。悔過則遷善矣。若无祗悔。則不待有過而始悔。故獲元善之吉。據理之勝。不俟見諸事而後知也。

象曰。不遠之復。以修身也。

修身在乎克己。大學所謂愼獨。修身之本也。

六二。休復吉。

柔順中正。近初從容不迫。如人之倚木焉。詩曰。良士休休。大學曰。其心休休。以休爲復。取善以輔仁也。

象曰。休復之吉。以下仁也。

下仁者柔順自下就教无己仁即初湯學伊尹武學尚父子貢事賢友仁以之

六三頻復厲无咎

頻復厲非頻過頻改也以頻過頻復為危厲常存諸心目與不節若則嗟若其神同蘧伯玉之寡過未能以之故无蹈過之咎頻巽則入於私故吝頻復則慎其過故无咎

象曰頻復之厲義无咎也

人心危而難安道心微而難著常以頻復之厲存心此義所以无咎也易言義无咎者四解初剛柔之際漸初小子之厲既濟初曳其輪及此皆斷以義而无咎不待見於事也

六四。中行獨復。

四坤體應初所謂動而以順行也。中者无過不及。精以察其中。一以守其中。順以行其中。四獨應初故曰獨復。不言占辭者非吉凶莫卜。義與初同也。易例雖以二五爲中。然復之四。益之三四。皆言中。知中之義六爻皆有。常事知經變事知權無非中也獨不若二五之中義較顯耳。

象曰。中行獨復。以從道也。

從道而行則中矣。二比初曰下仁。四應初曰從道。仁者性之德。存於心者也。道者性之發見於身者也。仁蘊諸

中道顯諸外。

六五。敦復。无悔。

敦加厚也。於所復者。敦厚之而不失。安土敦乎仁也。取象坤土。天心復而地德培之。天地合德也。曰无悔。无過之可悔。初曰无祇悔。猶揣度之辭。此曰无悔。直斷之也。

象曰。敦復无悔。中以自考也。

五居中。言中者。所敦者中德也。考成也。以中德自成。无虧缺也。或曰考驗也。亦通。

上六。迷復凶。有災眚。用行師。終有大敗。以其國君凶。至于十年不克征。

居卦之終。迷而不知復者。人欲肆而天理亡也。占辭曰凶。又曰災眚。災天災眚人害。自絕於天。結怨於人。用行師者。怨天尤人。知責人而不自責。終至大敗。即喪己而不自知。以其國君凶。天君喪也。凶莫大於心死。至於十年不克征。十者數之終。終其身盡喪天良而不復也。

象曰。迷復之凶。反君道也。

心爲天君。君之爲道。澄神明以帥百體。虛而最靈。至迷復而不自覺。與天君之道正相反也。彖復言亨。此則復而迷矣。言无咎无疾。此則有災有眚矣。言利有攸往。此則不利行師矣。既不克征於十年。安望來復於七日。故

曰反君道也

此卦明心學之源心不可見於天心來復見之復則心亨矣故出入无時者心也天心復則心之出入无疾矣操存舍亡者心也念念天心則心之眞朋來而无咎矣動以順行靜以存養動靜交致其功反復以順其道七日而天地之心復見於我矣攸往動而順也閉關靜以養也初之不遠明致幾健致决克己復禮也二之休復仰不愧俯不怍作德日休也三頻復懼人心之閒乎道心小體奪乎大體也四獨復幽獨省察之功五敦復敦篤存養之事中行已發之中中以自考未發之中也省

察於己發之中涵養乎未發之中而心之天德全矣上

之迷復與全體皆反。人欲熾而天心絕。法戒昭然。

☰☳ 震下乾上

无妄。元亨利貞。其匪正有眚。不利有攸往。

復見天心。剛爲天德。故復繼以无妄。史記作无望。无妄者誠也。震剛本於乾。天爲一卦之主。无妄之理也。震動本於乾健。无妄之德也。天下雷行。萬物皆本天之陽氣以生。无妄之象也。元亨利貞。四德也。誠則仁禮義智皆由此出。此大本所以立。達道所以行也。其匪正有眚者誠意未致知。誠身未明善。自以爲正而不正愈甚。故六言有六蔽。有眚而不利於所往。與剝同。剝不利有攸往。係乎時。无妄不利有攸往。在乎己。此竇嬰灌夫之賈禍也。

彖曰无妄剛自外來而爲主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也

剛自外來而爲主於內者明內卦震剛本自外卦乾來以爲一卦之主故謂之无妄言德之本乎天也訟剛來而得中外卦亦乾不言自外來剛雖得於天亦由人之剛斷故僅曰剛來隨言剛來而下柔復言剛反渙言剛來而不窮震坎之剛雖稟於乾而外卦非乾故皆不言自外來无妄以得天之實理而爲主猶人以實理爲一身之主所謂道心爲主人心皆聽命孟子所謂志氣之帥也內動而外健則剛直之道達而無外行而不息矣

剛中而應。謂九五也。有剛直之德。而所存所發。無非不偏不倚無過不及之中。以應天下。裕如也。不言四德言大亨以正天命之本然也。此言大亨以正。天之命。天之體。也臨言大亨以正。天之道。天之用。也。益无妄之德動而健。臨之德說而順。夫命以主宰言。天道以發用言。

其匪正有眚。不利有攸往。无妄之往。何之矣。天命不祐。行矣哉。

之往也。自以爲无妄。而不問理之正不正。何所往乎。天命之所祐者正也。不正則天命不祐。終可行乎哉。爲剛直而輕舉妄動者。痛下針砭。

象曰。天下雷行。物與无妄。先王以茂對時。育萬物。

天下雷行。陽氣徧於天下。是天各與以无妄之理。使之性命各正。六十四卦大象傳惟此多物與二字。若無此二字。反疑无妄之理。不能徧給。惟曰物與以明萬物一實理。物物一實理也。先王以无妄之德。茂對天之无妄。以時育萬物。即至誠盡己性。盡人性。盡物性。參天地贊化育也。愚謂聖人在上。則鳥獸草木魚鼈。咸若各遂无妄之生。聖人在下。則老安友信少懷。各付以无妄之理。先王二字不必泥。

初九。无妄往吉。

以九居初得正。爲全卦主。所謂剛自外來而爲主於內也。誠以動相見。以天正以行相喻。以理操此以往。父子

則有親君臣則有義長幼則有序夫婦則有別朋友則
有信故吉也

象曰无妄之往得志也

至誠而不動者未之有也不誠未有能動者也得志謂
行己志與匪正有眚者正相反

六二不耕穫不菑畬則利有攸往

六二中正不於春耕而望秋穫不於一年之菑而望三
年之畬正誼明道不計功利史記无妄作无望正謂此
也利有攸往於上二句決之夫未有不耕而可穫不菑
而可畬者但耕即望穫菑即望畬人之情也雖耕必有

穫菑必有畬者事理之常然无妄者無所爲於前則不爲穫而後耕不爲畬而後菑也無所慰於後則不以穫而慰其耕不以畬而慰其菑也所謂先難後獲先事後得也

象曰不耕穫未富也

目前之穫猶不計況後日之畬乎未富者虛中之德不自滿假之謂正見其耕無已時非指不圖利爲未富也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

修其在己禍福不足動於中故无妄之災君子不以爲戚无妄之福君子不以爲喜也邑人之災者或株連而

及或被枉而誣此公冶長之縲直不疑之金也六三震動之極故有此象

象曰行人得牛邑人災也

以也字易之字義理已明即順受其正也與雜卦傳无妄災也同妙然必无妄始可言災否則自取之也

九四可貞无咎

以九居四不正故勉以可貞而固守之則无匪正之咎義莫善於改過不貞轉爲可貞斯善矣

象曰可貞无咎固有之也

固有者言貞正之理吾生初所固有彼不正者何憚而

不可貞乎。

九五。无妄之疾勿藥有喜

此爻剛健中正如人之元氣充實血氣和平。本無致疾之道而有疾焉則以無疾視之不必藥而自喜也。苟從而藥之無論誤用其藥反以取禍即欲速愈中氣不平亦取疾也勿者禁止之辭示人宜靜不宜動宜安不宜躁身家天下皆有之

象曰。无妄之藥不可試也

來盧師曰无妄何藥勿藥即其藥不惟無所用其藥並不可少試其藥也靜以養則血氣調安以俟則營衛固

天下事以不治治之多類此

上九无妄行有眚无攸利。

上九不正居卦之極與彖辭匪正有眚同自以爲无妄可行而行則有眚无攸利矣少安毋躁可也

象曰。无妄之行窮之災也。

乾上九亢窮極而致災此妄窮極而致災彼在志而此在行也災生於外眚生於內災卽眚也无妄者天德也故元亨利貞與乾同卽初爻无妄往吉其情則大通其行則咸宜葢理直而氣自壯義正而勇自生任天下之重端在於此然剛爲天德猶不犯時故二則絕其期望

之私以歛其急功近利之志四則勉其持守之力以存其本然固有之良三則明著无妄之疾而不辭其災五則直指无妄之疾而不試其藥此皆靜以養其動柔以化其剛使歸於中正也不然如上之恃无妄而行不察乎事理之經權則躁而不正不明乎人情之順逆則擾而不安此匪正之行有眚天命所以不祐也書曰彊弗友剛克又曰高明柔克於此卦見之

䷙ 乾下艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

誠能畜德故无妄繼以大畜畜止也聚也養也小畜以陰爲主六四故曰小大畜以陽爲主上九故曰大以艮止畜乾健天德聚於內不散於外畜之大者也君能養賢六五養上九賢能畜君上九畜六五畜之大者也以艮山畜乾天卽東坡袖裏有東海佛典芥子納須彌同是小能包大反求諸心萬物皆備畜之大者也大畜利貞者在天德則爲正學不入異端在王道則爲正道不爲雜霸臣以正畜君君以正畜天下不家食吉者在上則天祿與共在下則家修廷獻爲兼

善不為獨善。利涉大川者。艮止。則不冒險僥倖。乾健。則策力有終可以宏濟艱難也。凡涉川多取坎水巽木之象此却無取。知象理相通用也

彖曰大畜。剛健篤實輝光日新其德。

剛健。則始終如一。乾德也篤實則表裏如一。艮德也輝光。者德之發也天德高明艮道光明終始表裡如一。則日新矣此釋卦名義。

剛上而尚賢能止健大正也。

此釋利貞。剛上謂上九。猶无妄剛自外來而為主於內謂初九也剛在上九而六五之君能尊尚其賢能畜賢也上九之賢。能止畜

乾健上九之臣能畜君也此皆至大至正之道故曰大正也

不家食吉養賢也

尚賢者重其禮養賢者重其祿

利涉大川應乎天也

有大畜之德宜出其德以濟天下之艱險上以畜君下以畜民應天道之育萬物也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

天在山中者山畜天之氣則風雲雷雨從此生畜天之德則厚重靜安由是固君子法之以古人之德爲其德

曰前言往行見聞皆實非誇多鬥靡也曰多識默而存之非隨得隨失也論語所謂重不重則學不固中庸所謂問則聰明聖知皆實德李安溪曰剛健篤實輝光日新其德誠則明也多識前言往行以畜其德明則誠也

初九有厲利已

乾三陽皆艮所畜止以九居初剛過也故戒之進則有厲而宜於止抑之使爲受畜之地此爲居下而逞才氣者下鍼砭爲欲速求成者戒鋭進也

象曰有厲利已不犯災也

已則不犯災不已則自取災也

九二。輿說輹。

九居二。剛而不過。故能己而不行。甘受畜者。如車說其輹而不進也。項氏曰。輻。車輮也。輹。軸轉也。輻以利輪之轉。輹以利軸之轉。輻無說時。若脫則輪破轂裂矣。若輹車不行則說之。此爲居下位而不恃才氣者言也。小畜說輻。剛過也。九三。大畜說輹。剛中也。九二。

象曰。輿說輹。中无尤也。

以其有中德。故能受上之節制。而己無愆尤。

九三。良馬逐。利艱貞。曰閑輿衛。利有攸往。

初與二。不利於進。至三則畜極而通。三應上。上象天衢。

路之通者。三乾體之成。乾爲良馬。負良馬之才。可以馳逐亨衢。利於進矣。然知艱不冒險。守正不詭遇。猶必自反而問曰閑習其事。俾輿以任重。衛以護車。如是則利有所往也。

象曰。利有攸往。上合志也。

三爲上畜。德既成。志與上合。故利往也。

六四。童牛之牿。元吉。

上三爻以止爲義。能止下三爻之健者。故先儒多以童牛指初。愚謂大畜以上九爲主爻。則五爻皆上所畜也。自筮者揆之。有畜人之責。則止人於初。禮記。禁於未發。

之謂豫也爲人所畜者亦止已於初時過而後學則勤苦難成也童牛未角之牛施之牿者設其楅衡不使觸也元吉者居理之勝先時而爲之制據理而卜其吉不待見於事也

象曰六四之吉有喜也

後則滋蔓難圖始則童牛易牿在己則不勞在人則无損故曰有喜也

六五豶豕之牙吉

牙本義謂得其機會而可制程傳豶謂去其勢而絕其本源皆止惡於未形故其爲力易若養成其剛躁之性

則奔突而難制矣錢氏以牙爲繫豕之杙豕能久繫乎不能久繫則剛躁復肆矣傳義爲長按爾雅豕子豬豶豶小豬子也於豶豕而去其牙猶童牛而施之牿然牛性順於其始而制之外易豕性躁於其始而制於內難牙以剛克消其惡於無形牿以柔克防其惡於有象古者大刑用甲兵牙之謂也小刑用桎梏牿之謂也

象曰六五之吉有慶也

爻惟言吉而不言元吉於事觀之也傳則有慶大於有喜己不勞而天下無犯法者也

上九何天之衢亨

此剛上而尚賢也負荷天之衢德盛而格君之心道大而化民於善其位高其責重其效至於如此此六五能

畜上九之賢而上九能畜成君德以及於天下故亨小畜

之極終於既雨既處大畜之極

終於何天之衢皆畜極而通

象曰何天之衢道大行也

道大行者以之涉川則无險阻以之閑輿衛則利於所往王道四達不悖之象也言大畜之道至大行而後盛非道大行未可云大畜

此卦剛健篤實畜德之本多識言行畜德之事利貞者畜德之道不家食者畜德之報利涉大川畜德之功道大行者畜德之效尚賢者君畜臣之禮荷天者臣畜君之忠六爻皆著自畜畜人之義其要在於止健而歸於

大正也初者畜之始剛過而利於己則不犯乎災也二者畜之中剛中而説其輹則中而不招乎尤也三則畜德既成可以進矣猶必利艱貞以閑其畜之才自畜之道未易也四五上畜人之義畜童牛者必牧之井田之謂也牿之者學校以教夏楚以威之也豶豕之牙則鋤其奸於未萌絕其惡於無形刑一人而天下化至上則畜道大行無愧乎荷天之衢也

䷚ 震下艮上

頤貞吉觀頤自求口實

物畜而後有禮小畜繼以履物畜而後可養大畜繼以頤富而教履之義也庶而富頤之義也上下二剛中含四柔外實中虛頤之象也上艮止下震動頤之情也噬嗑曰頤中有物合看斯見頤養也養必以正而吉凡養德養身養萬民天地養物皆然傳義皆以觀頤爲養德自求口實爲養身非也陸銓曰觀頤卽考其善不善自求口實卽於己取之愚按考其善不善如養大體爲大人養小體爲小人集義以養氣寡欲以養心養之善者

也饑渴害其心臭味汨其性養之不善者也實則自求而已果其窮而不食嗟來違而不至素餐則養口體未嘗不養道義特患欲動情勝而失其養耳

彖曰頤貞吉養正則吉也

饑飽不節則病生雨暘不時則害至怠惰者自棄助長者欲速豔功利流於雜霸好詭異入於異端皆養之不正者也養正則吉與蒙養正同

觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也

觀其所養如君子養於善小人養於惡君子養於厚小人養於薄如觀過之觀觀其自養何如則知其所養之正不

正矣彖辭自求象傳自養於己取之非人所能與也

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

風雨露雷得其正日月寒暑順其時此天地之養萬物也在此卦雷在山下陽氣發生養之善者也推心置腹達其養之誠高爵厚祿善其養之道養賢而恩加百姓澤及四海此聖人養賢以及萬民也在本卦六五養上九之賢而天下由頤獨贊時之大不及義者養之道當及時則萬物易生洪範庶徵五者來備各以其叙庶草繁蕪天下易治取人於少壯用人於衰老則不時矣故禮曰時爲大

象曰山下有雷頤君子以愼言語節飲食

雷聲善發尤善收君子法之以愼其出山氣善生尤善

斂君子法之以慎其入靜謐而不躁淡薄而不貪諺曰禍從口出病從口入頤養之道所爲謹也

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶

以九居初得正宜以正養以居動體之初故舍己之正歆羨人之不正先儒有以朶頤斥四或斥上實不在此靈龜食氣而通造化者朶頤食肉而極鄙陋者舍其靈明潔淸之德以求昏昧重濁之富將求利而反害求榮而反辱凶之甚者也象傳不言卦德不取其動也

象曰觀我朶頤亦不足貴也

詩曰既醉以酒既飽以德言飽乎仁義也所以不願人

之膏粱之味也故觀朶頤不足貴錫鞶帶不足敬士之恥惡衣惡食未足議道也

六二顚頤拂經于丘頤征凶

自上求養於下爲顚自下求養於上爲拂二與三顚頤拂頤皆凶居動體也四顚頤則吉居止體也二拂經凶五拂經吉亦然況二三求養於下者惟自養計私也四與五求養於上下者爲養人計公也動止之體公私之微而吉凶判矣此爻六居二得正惟在震體動求養於初則顚其頤之正道求養於上則拂其頤之常經丘頤者艮山之象比朶頤更高大下交瀆上交諂皆凶

象曰。六二征凶。行失類也。

求養於上下。其行事皆失類也。

六三。拂頤。貞凶。十年勿用。无攸利。

頤以自養。得正而吉。拂頤雖正亦凶。三不中正。且與上正應。有求必得。內則失身。外則媚上。凶何如也。十年勿用。謂士一失足成千古恨。悔无及也。无攸利。謂士一失行爲終身玷。徒取辱也。與頤養之道大悖。正在此。

象曰。十年勿用。道大悖也。

苟非大悖其道。或時隨數轉。猶可待用。如十年乃字者。其如道大悖何。

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

四至上皆艮止之德也頤以止爲吉四居大臣之位具柔正之才求下之賢以養其德雖若顛頤然心之公故吉也眈眈者虎注視之貌其心專也逐逐者虎有求之貌欲必得也專注而求必得務求下以養成己德故无失養之咎龜善養於內虎善養於外龜寡食虎寡色月令十一月虎始交於頤養之道取焉

象曰顛頤之吉上施光也

上施光者下求賢以養德上施澤以養民公而无私光昭天下也

六五拂經居貞吉不可涉大川

卦以自養爲義故五雖能養上九之賢然不能自養天下而求賢以養亦拂頤養之常經也惟居正則吉不以爵祿私人大居正也得賢則宏濟艱難濟巨川作舟楫何不利之有戒自用也六五陰柔之才資於人有餘用諸己不足故有此戒

象曰居貞之吉順以從上也

上能養賢天下皆順而從

上九由頤厲吉利涉大川

九居上六五養之以及萬民天下由之而頤猶豫四天

下由之而豫也然以臣養天下迹近於專惕之以危厲斯吉卽以濟艱鉅如涉大川然無不可也蓋任天下之重警惕出之而嫌怨不避焉斯得矣卦惟二陽初陽在下不足以當養天下之義故於此爻發之

象曰由頤厲吉大有慶也

慶在天下大有慶者卽大有尙賢之慶也

頤養道也養必以正正者辨於公私之間動靜之徵觀頤觀此也自求求此也自養養此也天地養萬物陰陽不忒雨暘時若得其正也聖人養賢及萬民高爵厚祿至公无私得其正也故養德養身之道胥視此焉節飲

食以養身愼言語以養德何一非養正哉初因朶頤而喪其靈明則以饑渴之害爲心害也二因邱頤而拂其正理則以富貴之志而喪所守也至三拂頤止於一旦勿用且以十年一事偶乖百行莫贖故養身首著靈龜之戒欲其寡欲無慕於人也養德則宜虎視之專欲其舍己而求於人也故四亦顚頤視初與二吉凶異矣五亦拂經視二而吉凶又異矣五不宜自用也當求之上而已不可涉大川上天下由之而養也當惠及下而利涉大川矣夫亦由正而已矣

䷛ 巽下兌上

大過。棟橈。利有攸往。亨。

不養則不可動。大畜而能養。則有大過之才德。可勝大過之重任。故頤繼以大過。大過四陽居中。二陰居上下。陽勝於陰。陽大陰小。大過之象也。內巽外說。剛濟以柔。大過之德也。兌澤滅巽木。而木獨全。大過之才也。棟橈者。太剛則折。不能濟以柔也。利有攸往亨。謂柔以濟剛。斯得中矣。故有過如無過。蓋時難處事難成。非矯俗違衆而得中。不足以當此。程傳以堯舜揖讓。湯武征誅。爲大過謂反經合道也。本義謂大過自有大過時節。利有攸往。程傳謂陽過於陰。君子盛。小人衰。本義謂二五得中。本義說是。

彖曰。大過。大者過也。

大者過謂陽過也。此釋卦名。示人以過不可以為未過。棟橈之情已寓然惟大者過也。則其過也如日月之食。謂中四陽也。

棟橈。本末弱也。

本末弱謂初與上也。固柔不能濟剛。亦由太剛之故。示人不可以本末泛視。

剛過而中。巽而說行。利有攸往。乃亨。

剛過而中謂二五也。如以藥攻疾中病即止中已有巽說之義特就卦德申言之謂本乎中而內入義理外說

人心以是而行始不過乎剛利有攸往乃亨不如是則不亨也項氏往乃亨不往則不亨非

大過之時大矣哉

本義謂大過之時非有大過之材不能濟蓋揆諸時度諸勢審乎已可勝此大任否乎孟子所謂事半功倍惟此時爲然以此

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

卦以陽勝陰爲大過大象傳以陰勝陽爲大過二義相足蓋陽勝陰謂之大過人知之陰勝陽而至澤滅木而木獨存於下非有大過人者不能也故曰大過君子處

此獨立不懼行之大過乎人也遯世无悶志之大過乎人也獨立取巽木之直遯世取兌澤之深

初六藉用白茅无咎

六爻皆有大過之義以六居初不重以柔濟剛重柔而處下象傳本末弱就全卦言此就本爻言其象如藉用白茅焉藉者措諸地則安矣況以白茅為藉則柔且潔也柔則不犯時潔則不染濁敬慎之至也自古大有為之才皆出以小心諸葛小心謹慎可寄大事曾子任重道遠本於戰兢四應初荷棟隆以此

象曰藉用白茅柔在下也

藉用白茅特其象耳以柔在下釋之德必相濟柔以濟大過之剛高基於下在下以爲大過之本見過之不易寡也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

以剛居柔比初陰滋於下雖陽過而枯楊復生稊根焉生生之象也夫婦以陰陽二少相配大過之陽老陽也得女妻以少陰配之謂初也亦能成生育之道无不利焉設此二象以明任大事者斂其智勇納羣策羣力以濟事不矜才不負氣事无不舉焉

象曰老夫女妻過以相與也

過謂過於常道然能相與以生育猶剛雖過能資柔以
有成雖過无害也

九三棟橈凶

以剛居剛當大過之時下卦之上太剛則折陽處爻凶
於其身晉惠公凶於其國愎諫違卜固敗是求即此象
也與剛過而中巽而說行相反

象曰棟橈之凶不可以有輔也

過剛之人不取人以為輔人亦不能輔以救其剛之過
非無良輔也其如不可以有何

九四棟隆吉有它吝

三四取象於棟。居卦之中也。棟屋脊也。隆高而勝其任
非若三之棟折榱崩也。故吉居大臣而能勝其任。其象
如此、三凶而四吉者、三以剛居剛、四以剛居柔、三處下卦之上、四處上卦之下。下卦上實下虛、上卦上虛下實、有它吝者。傳義皆云有它心於初。來廬師云。有它心
於三。愚謂不必泥。蓋大臣之道。當一德一心。不可有它。
見存有它。反不違矣。積誠於內、而福自外來、比之初有也吉。蓋道於己、而心馳於人、此中孚之初有它不燕、大過之四有它吝也。
象曰。棟隆之吉。不橈乎下也。
事有資人而吉者。九二之過以相與也。有不資人而凶
者。九三之不可以有輔也。此則以不橈於下而吉。天下

事惟斷乃成。既知。明而。行。決不以下。議撓之也。故非。知經知權者不足以處大過

九五。枯楊生華。老婦得其士夫。无咎无譽。

當大過之時。以剛居剛。身處尊位。比近上六過時之陰。陰雖滋生。然驟生而中氣必竭。驟得而眞氣必亡。如枯陽生華。外雖可觀。小喜无益於國。如士夫爲老婦所得。情雖可樂。然已非耦。適蠱其心。雖无過剛之咎。亦无令善之足稱也。坤无咎无譽獨善其身此无咎无譽有玷於己此漢武輪臺之悔。終无及也。

象曰。枯楊生華。何可久也。老婦士夫。亦可醜也。

何可久者。洩生氣。於槁末。則不繼。亦可醜者。喪精神。於老婦。則起羞。

上六。過涉滅頂。凶。无咎。

程傳以爲履險蹈禍之小人。本義以爲殺身成仁之君子。李安溪則云和順不爭。遵時養晦。以俟无咎。愚按程說與无咎善補過意全悖。卽李說亦將二句分看。人雖遭過涉之凶而已。獨以養晦而无咎。又與象傳不合。本義是當大過之時。不得不涉。涉而滅頂。愈不得不涉。卽凶。亦无可咎也。夫至滅頂則凶甚矣。何云无咎。以六處上柔得正。非過剛以賈禍。實取義以舍生。如張巡許遠

之宗雖陽焉

象曰過涉之凶不可咎也

時窮勢極大義凜焉不可咎也

非剛則無大過人之才卽无以處大過之世獨立不懼遯世无悶者剛也然必以柔濟之爲過剛者戒所謂剛過而中巽而說行乃亨也初上俱以柔處柔然初以敬愼出之藉白茅保身卽以保國上以勇敢任之卽滅頂保國何妨舍生三之棟何以橈剛居剛也四之棟何以隆剛居柔也二五皆得中然二之枯楊則生稊資陰柔於下而根自達五之枯楊則生華資陰柔於上而華易

凋。二之老夫女妻。猶遂生育之功。五之老婦士夫。徒適驩虞之意。此又二剛居柔。而五剛居剛也。剛以柔濟。處大過之時。始利有攸往乎。

☵☵ 坎下坎上

習坎有孚維心亨行有尚。

大過則必險故大過繼以坎坎陷也一陽陷二陰之中。上坎下坎故曰習坎李安溪曰八純卦此獨加習字乾健坤順震動巽入離明艮止兌說皆可言德坎險不可言德必習而出險乃可言德故曰習坎愚按彖傳習止訓重未有時習之訓蓋人生憂患常有重險當知所警也猶憂患疊來人心日熾道心陷於人心之中而不知反也故貴有孚孚者誠也惟誠則能處憂患能遏欲能存理然必心亨乃能盡其誠誠而不明則有陷於愚忠愚孝而不足以相孚矣故大學意誠在知致中庸明善先於誠身坎中實外虛實故有孚虛故心亨誠明而行必有尊尚之者可以出險

也。六十四卦。此獨言心。蓋在坎險中。道心易微。人心易危也。

彖曰。習坎。重險也。

釋卦名上下皆坎。故曰重。在人則艱苦備嘗。操心危慮患深也。

水流而不盈。行險而不失其信。

釋有孚。坎流水也。流則不盈。此與孟子盈科而後進相反實相足。惟盈科而進。故流流則不見盈。故放乎四海。非若溝澮皆盈也。不盈則行。行則經歷險阻而不失其信。此有源之水。故晝夜不舍。有信之水。非險阻可止。此有孚之无斷續无駁雜也。

維心亨乃以剛中也行有尚往有功也
二五剛中非剛則不能勵奮發以求心之通非中則不能祛偏私以去心之蔽以剛中之才進而往則有功若止而不往心猶困於險中也
天險不可升也地險山川邱陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉
天无險不可升卽其險地无險山川邱陵卽其險天子有道守在四夷本不恃險然城郭溝池以爲固思患預防之道曰時用者非時時而用乃有時而用所謂非常之用故曰大矣哉王伯厚曰下陽舉而虢滅虎牢城而

鄭攉大峴度而燕危故曰王公設險以守其國。

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事。

兩坎相承水之洊至也君子法之德行修於己有常則無怠無荒教事施於人習之使勿忘勿助君子在上則德廣運而教遠敷在下則學不厭而教不倦

初六習坎入于坎窞凶。

无剛中之才以陰柔居重險之下不能自振更入於險是樂宴安而甘酖毒機械巧而受禍深賈生所謂抱火厝之積薪之下而寢其上火未及然則謂之安可決其凶也

象曰習坎入坎失道凶也

處險之道行險而不失其信失道則行險以僥倖凶不能以倖免也

九二坎有險求小得

此與五皆陽陷陰中是坎之有險者然德本剛中求小得而不求大得居易以俟命然大以小爲基不求大而自大所謂涓涓不息流爲江河

象曰求小得未出中也

未出中者言雖有小得其心未出坎險之中所謂慄慄危懼若將隕於深淵安樂而以憂患之心處之也

六三。來之坎坎。險且枕。入于坎窞。勿用。

下坎接上坎。既處於坎。來之亦坎。是謂來之坎坎。憂患疊至也。枕。安息之器。險且枕。謂安息以俟之。若躁動則入於坎窞。勿用者。仍靜以待。勿用其才智也。初之入坎。決其凶。道之失也。自作之孽。不可逭。三之入坎。戒勿用。遇之窮也。天作之孽。猶可違

象曰。來之坎坎。終无功也。

處險者以出險為功。今來之坎坎。所遇之窮。終无功也。天實為之。謂之何哉

六四。樽酒簋貳。用缶。納約自牖。終无咎。

樽酒簋貳。禮之小者。損二簋用享二與貳同顏子不貳過之貳用缶。禮之大者。禮器五獻之尊門外缶門內壺謂事无大小。皆以禮上獻於君。程傳本王輔嗣之說一樽之酒二簋之食復以瓦缶為器質之至也此訓缶字未的尚近是本義本晁氏之說樽酒簋為句貳用缶缶為句貳益也周禮大祭三貳中祭再貳小祭一貳弟子職左執虛豆右執挾匕周旋以貳之之貳句讀與象傳異不可從何楷貳副也謂樽酒而副以簋禮天子大臣出會諸侯主國樽於簋輔是也此以樽酒簋貳為句似善猶未定納約自牖。謂簡而明。因其明以通其所蔽。終无不濟險之咎。六四居大臣之位。雖无剛中之才。然六居四得正。故其象如此。三不正故終无功四得正故終无咎

象曰。樽酒簋貳。剛柔際也。

剛謂九五。柔謂六四。君臣以禮相交際。故上下交而志

同。

九五坎不盈。祇既平。无咎。

陽陷於陰。而以剛中處之。坎不盈者。持盈守謙之德。猶水流而不盈也。祇至於平則不溢。九五居崇高之位。荷天下之榮。易盈而不盈。則滿而不溢。所以長守富也。高而不危。所以長守貴也。君子之心。无盈滿之時。而有充實之德。故无招損之咎。漢文帝之恭儉似之。

象曰。坎不盈。中未大也。

侈然以自大則盈矣。未大則憂盛危微。始終不盈。二曰求小。五曰中未大。不徒處險宜然。

上六繫用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

王輔嗣謂執寘於思過之地自修三歲乃可以求復三歲不得則凶按此即周禮司圜掌收教罷民上罪三年而舍竊以爲誰繫之誰寘之實自繫自寘之也所謂予智自驅納於罟獲陷阱之中者三歲之久尙不得處險之道宜其凶也上六居坎之極陰柔不振故有此象

象曰上六失道凶三歲也

初之失道居安忘危少而無知上之失道安危利菑死而不悔故曰凶三歲

此卦發明生於憂患死於安樂之理乃人心通塞之機

故憂患之來常人以爲困苦賢豪以爲淬厲維心亨是已心何以亨本有孚也孚何以有心之不自盈也行之不失信也以之處常則常德行習教事以處險則行有尙也卦以陽陷陰中爲坎即以陽德出坎陽德剛中也即有孚而心亨也二五剛中當安樂而以憂患出之二小得而心未出坎險之外五既平而心不大於坎險之中三之心安以靜險且枕以待時四之心敬以通納自牖以獲上初與上則處憂患而安樂者失處坎之道矣習坎入坎心陷而不自知徽纆叢棘身陷而不自覺法戒昭然矣

☲ 離下離上

離利貞亨畜牝牛吉

乾坤者易之體坎離易之用天地日月此四象也陷必有所麗故坎繼以離離者麗也一陰在中附麗於陽陽外著則明也張子曰月水內景日火外景在人則爲目神由是發明由是出二體皆離是謂繼明人兩目也是謂重明明必利貞乃亨不利則失宜不貞則失正在學則索隱在治則刻察而反不通矣畜牝牛吉者高明柔克也坤利牝馬柔濟以剛離畜牝牛明濟以順言畜養之有素則神不擾而明不昏故吉也

彖曰。離麗也。日月麗乎天。百穀草木麗乎土。重明以麗乎正。乃化成天下。柔麗乎中正。故亨。是以畜牝牛吉也。

此并卦名辭而釋之。離麗也。釋卦名。陰麗陽而生明。陽麗陰而發明。凡物各有所麗也。日月至明也。麗乎天而愈明。百穀草木本易生也。麗乎土而益生。本天親上。本地親下也。釋利字。聖人緝熙之明。足以照天下也。而麗乎正光明正大。普天率土。皆被重熙之化。釋貞字。柔麗乎中正先儒謂二五。愚謂五中而不則。體正達順。剛氣不怒。柔正。殆斥二。此爻成卦之主。氣不懾。四暢交於中。而形於外。故亨。是以畜牝牛吉也

象曰。明兩作離。大人以繼明照于四方。

明兩作者。日復日也。繼明者。明而不息。無時而不明也。照四方者。明無所蔽。無地不被其澤也。明而或息。則非兩作矣。明而或蔽。則不足以照四方矣。大人繼明。非有意照四方也。如日之有明。容光必照。蓋不蔽於私。則常明不蔽。於近則明。遠

初九。履錯然。敬之。无咎。

九居離初。猶天向曉。始著履然。任萬事紛錯。以敬出之。則无不明之咎。蓋平旦之氣。淸明在躬。不爲物蔽。其象如此。

象曰。履錯之敬。以辟咎也。

未求有功先求免過輕動妄動則有咎敬即坤之敬以直內畜牝牛之義也

六二黃離元吉

成卦之主柔麗乎中正者也黃者中也中則柔不過柔而麗乎剛黃離者日之中正也日中正則明無不偏矣坤六五黃裳有中德而能自下離六二黃離有中德而能麗正故皆元吉

象曰黃離元吉得中道也

得中道者言明得乎中道不察察爲明而自適中也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

本義重明之開前明將盡故有日昃之象日中則昃理數然也九三過剛不中知爲日之无多則鼓歌以忩其樂憂拱木之已近則歎老以致其哀哀樂失時殃咎必至是其心向昏七情顛倒如是君子則不然不以時之可樂而忘其憂患不以時之旣耋而忘其樂天境有順逆時有盈虛而心无昏蔽正其性而定其情也馬文淵曰窮當益堅老當益壯又何有此

象曰日昃之離何可久也

日旣昃則不能留心旣昏則不能久故哀樂失時也齊景公樂爽鳩之居下牛山之涙似之

九四突如其來如焚如死如棄如。

此己昏之象无端火發突起焚燎身死不知身棄亡不恤。四如字極形容不盡之致九四不中正而剛躁趨利遭害以忿亡身暴戾而中氣以絕忿躁而國脈以傷先儒謂七情惟怒難遏非履中蹈和平矜釋躁有不知其然而然者此一朝之忿亡身及親也。

象曰突如其來如无所容也

无所容者己不能容物即己無地自容明莊烈帝似之

六五出涕沱若戚嗟若吉。

此天將向曉天良感發悔從前自失之象上六五中而不

正處君位而憂危若任大責重而難勝者出涕沱若心形於目戚嗟若心形於口煢煢在疚心見乎形容夫七情之患患哀樂之无常暴怒之猝發任天下事敗矣今操心慮患悔悟深切此太甲悔過成王閔予卒成明主所以吉也

象曰六五之吉離王公也

位當如此

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

此天大明之象上九明之極爲柔順之主終戒之如周公之誥爾戎兵召公之張皇六師是也王用以出征征

正也正天下之不正首元惡也醜類也有嘉折首殲厥渠魁也獲匪其醜脅從罔治也在國則除元惡而安善良在人則攻慝惡而全天理皆去昏就明而明无不繼故无長惡之咎

象曰王用出征以正邦也

師曰懷邦安之也離曰正邦定之也皆聖人不得已用兵也離爲火兵猶火也弗戢將自焚不僅離爲甲胄戈兵也

坎治心離治情治情卽以治心也蓋人之心體本無不明有不明者七情以蔽之耳情貴乎正所謂利貞亨也

情貴乎順所謂畜牝牛也正則喜怒哀樂中乎節順則喜怒哀樂合乎和七情順正心體常明此重明麗正化成天下大人繼明以照四方然情之正本乎心之敬情之順本乎心之和則治心卽以治情初履錯之敬得正也二黃離之中至和也心敬而和則明體自見情安有不順正者哉三之或歌或嗟哀樂之情失正也四之突如焚如忿怒之情不順也本心之明喪矣五之出涕哀所當哀哀以天下也上之出征怒所當怒怒以天下也此則麗乎中正而治心治情之學全